

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواہ البخاری)

سلسلہ التبلیغ کا وعظ مسٹی بہ

حقیقت الصبر

حکیمُ الامۃ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی ضاٹھانوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبد المنانؒ

مکتبہ ضاٹھانوی۔ دفتر الابقاء

مسافر خانہ۔ بسند روڈ۔ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

اطلاع ضروری، رخط و کتابت کرتے وقت یا پتہ تبدیل کرتے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

اما بعل۔ فاعوذ بالله من الشیطن الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ ۝

(اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے

تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملک میں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے

والے ہیں ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں ان کے پروردگار کی طرف سے ہونگی

اور عام رحمت بھی ہوگی اور یہی لوگ ہیں جن کی رسائی ہو گئی)

شاید اس آیت کو سن کر کسی کو یہ سنبھلا ہوگا کہ اس وقت کسی خاص مصیبت کے

متعلق صبر کی تعلیم کی جائے گی اور وہ اس شبہ کی یہ ہے کہ ان اللہ اکثر ایسے ہی مواقع میں پڑھا

جاتا ہے جہاں کوئی موت کا واقعہ ہو گیا ہو۔ مگر میرا مقصود اس وقت یہ نہیں ہے۔ گو اگر مقصود

ہو تب بھی غلط نہیں کیونکہ بعض واقعات اس گھر میں ایسے ہوئے بھی ہیں۔ مگر مجھ کو صرف

مضمون تعزیت کا بیان مقصود نہیں کیونکہ اس کا بیان بار بار ہو چکا ہے۔ مصیبت کے وقت

صبر کی ضرورت کو سامعین بار بار سن چکے ہیں۔ پھر ما شاء اللہ گھر والے خود سمجھ دار ہیں ان کو

اس بات کے سمجھانے کی چنداں ضرورت بھی نہیں میں اس وقت ایسا مضمون بیان کرنا چاہتا

ہوں جو شاید ابھی تک کانوں میں نہ پڑا ہوگا اور آج کل اس کی بہت ضرورت ہے۔

اس مضمون کا تعلق صرف مصیبت موت اقرباء سے مخصوص نہیں بلکہ ہر قسم کی مصیبت

سے اس کو تعلق ہے۔ مصائب بعض خاص ہوتی ہیں جن کا اثر ایک شخص یا چند اشخاص

تک محدود ہو، بعض عام ہوتی ہیں جن کا تعلق عام طور پر سب مسلمانوں سے ہو یہ

مضمون دونوں قسموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور چونکہ اس وقت مسلمانوں پر عام

مصائب کا بھی درود ہے اس لئے اس مضمون کی بہت ضرورت ہے۔ اور میری عادت

یہی ہے کہ اکثر ضرورت کے موافق بیان کیا کرتا ہوں۔ اور ایسے ہی مضامین کو بیان

کے لئے اختیار کیا جاتا ہے جن کی طرف توجہ کم ہے چنانچہ اس وقت ایسا ہی مضمون

بیان کرنا ہے میں اول اجمالاً تعین مقصود کئے دیتا ہوں۔ تاکہ پھر تفصیل کے سمجھنے میں

آسانی ہو۔ نیز سامعین کو تہید سے اُس مضمون کا اشتیاق بھی پیدا ہو گیا ہوگا تو دیر تک ان کو منتظر رکھنا بھی مناسب نہیں۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ انسان کی حالت یکساں نہیں رہا کرتی۔ بلکہ اس پر مختلف حالات کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ کبھی گوارا واقعات پیش آتے ہیں کبھی ناگوار گوارا واقعات کا اثر تو یہ ہے کہ اسے دل میں نشاط و انبساط ہوتا ہے فرحت و سرور کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ تو باطنی اثر ہے اور ظاہری اثر یہ ہے کہ اس حالت میں انسان جو کام کرنا چاہتا ہے خوشی خوشی کر لیتا ہے ہر کام میں دل لگتا ہے بلکہ کام کرنے کی انگ پیدا ہوتی ہے اور جو شخص جس کام کا پابند ہے اس کو پابندی کے ساتھ کرتا رہتا ہے نشاط و انبساط کی حالت میں دنیا اور دین دونوں کے کام بخوبی چلتے رہتے ہیں گو کوئی شخص سستی و کاہلی یا غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے کچھ نہ کرے مگر اس حالت کا اثر یہی ہے کہ اگر کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے صرف ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد کوئی مانع نہیں ہوتا۔ اور ناگوار واقعات کی خاصیت یہ ہے کہ ان سے دل میں انقباض اور بے لگی پیدا ہو جاتی ہے۔ رنج و غم کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت پڑ مردہ مرجھائی کی رہتی ہے یہ تو باطنی اثر ہے اور ظاہری اثر یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھ کر افعال میں اختلال ہو جاتا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا ہر وقت قلب پر ایک فکر سوار ہے جو ہر کام میں ساتھ رہتی ہے جس کی وجہ سے اول تو کچھ کام ہی نہیں ہوتا اور جو ہوتا بھی ہے تو انتظام اور پابندی کے ساتھ نہیں ہوتا غرض دین و دنیا دونوں کے کاموں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے رنج و غم و فکر و پریشانی حدود ارادہ عمل سے بھی مانع ہوتا ہے اور بقاء ارادہ کو بھی مانع ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے اختلال امور دنیا سے تو چنداں بحث نہیں کیونکہ اول تو اس کا ہر مقابلہ دین کے اشد نہیں۔ دوسرے امور دنیا کے اختلال کا ہر امر محسوس ہے اس کی طرف چند روز میں خود بخود توجہ ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی کے گھر میں دوکان سے روزانہ دو چار روپے آتے تھے۔ اب پریشانی میں دوکان کے بند ہونے سے وہ آمدنی بند ہو گئی تو دو چار دن کے بعد اس صرک کا احساس خود بخود ہو جاتا ہے۔ یا کوئی ملازمت سے رخصت لے کر آیا تھا رخصت ختم ہونے کے بعد اس کو تنخواہ کے کٹنے کا خیال

جلدی ہی پیدا ہو جاتا ہے وعلیٰ ہذا جو شخص دنیا کمانے کا جو طریقہ بھی اختیار کئے ہوئے ہے اس کے بند ہونے کا ضرر اس کو جلدی ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ اس لئے مجھے اس کے بیان کی ضرورت نہیں میں اس وقت اعمال دین کے اختلال پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبت کا اثر دین پر یہ پڑتا ہے کہ معمولات میں اختلال ہو جاتا ہے۔ انسان مصیبت سے پہلے جن اولاد کا پابند ہوتا ہے مثلاً ذکر و شغل یا نماز و تلاوت قرآن وغیرہ کا مصیبت کے وقت ان سب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بعض تو فرائض و واجبات کو بھی ناغہ کر دیتے ہیں اور جو دیندار کہلاتے ہیں وہ فرائض و واجبات کو تو ترک نہیں کرتے مگر معمولات زادہ کو وہ بھی ناغہ کر دیتے ہیں۔ اور ناگوار واقعات کا اثر بہت سخت ہے کیونکہ یہ دین کا ضرر ہے اور مسلمان کے نزدیک دین دنیا سے مقدم ہے اس لئے اس کا ضرر بھی ضرر دنیا سے اشد ہے اور اس پر متنبہ کرنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ دین کا ضرر امر محسوس نہیں فرض نماز یا تہجد یا ذکر و تلاوت قرآن کے ناغہ کرنے سے کوئی ظاہری آمدنی بند نہیں ہوتی تو اس کے ضرر کا احساس بھی جلدی نہیں ہوتا نیز اس ضرر پر کوئی عزیز یا خیر خواہ بھی متنبہ نہیں کرتا حتیٰ کہ مشائخ و معلمین کی بھی یہ عادت ہے کہ جب ان کے کسی مرید وغیرہ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو صرف جزع و فزع نہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور عام طور پر صبر و شکر کی تعلیم اسی معنی کر کی جاتی ہے (کہ جزع و فزع نہ کر د ۱۲) اس پر نظر نہیں ہوتی کہ اس ناگوار واقعہ سے ان امور میں بھی غفلت پڑ گیا ہے جن کا یہ پہلے سے پابند تھا ان طاعات و عبادات میں بھی گڑبڑ ہو گئی ہے جو پہلے سے مامور یہ ہیں اور نہ اس ضرر پر اس کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ اور منشأ غفلتی کا یہ ہے کہ طاعات معمول بہا کی پابندی کو عموماً حقیقت صبر سے خارج سمجھا جاتا ہے اور اس کے غفلت کو نفسان صبر پر محمول نہیں کیا جاتا۔ بس جو شخص مصیبت کے وقت جزع و فزع نہ کرے اس کو بڑا صابر اور مستقل مزاج سمجھتے ہیں گو اس کے معمولات میں کیسا ہی غفلت ہو گیا ہو یہ ایک عام غلطی ہے جس پر عوام کو کیا خواص کی بھی نظر نہیں اس لئے میں اس وقت اس پر متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔

لوگوں کی نظر ناگوار واقعات کے صرف پہلے اثر ہے۔ جو قلب پر واقع ہوتا ہے دوسرے اثر پر جو اعمال میں واقع ہوتا ہے بالکل نظر نہیں کی جاتی۔ دوسروں کی تو کیا شکایت خود صاحب واقعہ کو بھی اس پر نظر نہیں ہوتی۔ اگر کسی وقت کسی کی نظر ہوئی بھی تو صرف اس قدر کہ پریشانی میں فراغت و واجبات میں اگر خلل آنے لگا تو دین داروں کو اس وقت کچھ تنہ ہو جاتا ہے۔ مگر سن و مستحبات کے اختلال پر ان کو بھی بہت کم تنہ ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سن و زوائد و مستحبات کے مغلق یہ اعتقاد جما ہوا ہے کہ ان کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ اس لئے ان کے نام نہ ہونے کو پہل بات سمجھتے ہیں حالانکہ نصوص میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سن و زوائد و مستحبات کا یکم قبل شروع کے بعد شروع کے بعد حکم بدل جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حکم تو عین وقت اشتغال کے ساتھ مختص ہے وہ یہ کہ شروع کرنے کے بعد مستحب کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک حکم عام ہے جو وقت اشتغال کے ساتھ مختص نہیں وہ یہ کہ جس مستحب کو معمول بنالیا جائے اور کچھ عرصہ تک اس پر مواظبت کر لی جائے اب اس کا نام نہ کرنا اور مواظبت کی چھوڑ دینا مکروہ ہے اور اس کی دلیل ایک حدیث بخاری کی ہے جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا

يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُودُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَهُ يَعْنِي اَنَّ

عبد اللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا جو رات کو (نماز کے لئے) اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس حالت پر ناگواری اور کراہت ظاہر فرمائی ہے معلوم ہوا کہ ایک مستحب کو معمول بنا کر ترک کر دینا مذموم و مکروہ ہے۔

رَقُلْتُ بُوْبَ عَلَيْهِ الْبَغَارِيُّ مَا يَكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لَمَنْ كَانَ يَقُومُهُ قَالَ

الْحَافِظُ اَيُّ اِذَا اشْعَوْ ذَلِكْ بِالْاَعْتَادِ عَنْ الْعِبَادَةِ قَالَ وَفِيهِ اسْتَحْبَابُ

الدَّوَامِ عَلَيْهِ مَا اَعْتَادَهُ الْمُؤْمِنُ الْخَيْرُ مِنْ غَيْرِ تَقْرِيطٍ وَيَسْتَنْبِطُ مِنْهُ كَرَاهَةً

قَطْعُ الْعِبَادَةِ وَانْ لَوْ تَكُنْ وَاجِبَةً ۱۴ (ص ۳۳۳ فتح الباری ۱۲ ج ۱۱)

(بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ مکروہ ہے رات کو اٹھنے کا ترک کرنا اس شخص کیلئے جو راتیں نماز کرتا تھا،

اسی لئے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل وغیرہ کا استہی پابند ہو جس کو نیاہ سکے ورنہ شروع ہی نہ کرے اس سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جب ایک کام پابند ہو پھر اس میں فتور ہونے لگے تو اس کا خلل متہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس عمل پر تو پھر عمر بھر بھی پابندی نصیب نہیں ہوتی اور اس سے گذر کر دوسرے اعمال میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ آج تو تہجد میں فتور ہے کچھ دنوں میں صبح کی نماز کی پابندی بھی نہ رہے گی پھر وقت کی بھی پابندی نہ رہے گی نماز قضا ہونے لگے گی اور یہ سارا فساد ایک مستحی کی پابندی چھوڑنے سے ہوا اس کے علاوہ ترک پابندی میں ایک اور خرابی اس سے بھی سخت ہے۔ وہ یہ کہ شریف طبائع کا خاصہ ہے اور مسلمان سب شریف ہی ہیں کہ جب وہ کسی سے ایک خاص قسم کا برتاؤ شروع کرتے ہیں تو جب تک اس برتاؤ کا نباہ ہوتا رہے اس وقت تک تو ان کے دل میں تعلق بھی بڑھتا رہتا ہے اور جب وہ برتاؤ چھوٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس صاحبِ تائیدی کے دل میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب دوسرے کو بھی اس کی رکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی رکنے لگتا ہے مثلاً ایک دوست کے ساتھ آپ کا ہمیشہ سے یہ برتاؤ ہو کہ جب آپ اس سے ملنے جائیں کچھ بدیہ اور تحفہ ساتھ لیجائیں۔ پھر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ خالی ہاتھ چلے گئے تو ہر شخص اپنے دل میں غور کرے کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی یقیناً خالی ہاتھ جاتے ہوئے دل ٹرکیگا۔ اور ایک قسم کی شرمندگی اس پر طاری ہوگی گو دوسرے کو اس کے خالی ہاتھ آنے کی طرف التفات بھی نہ ہوا ہو مگر اس کے دل میں خود بخود یہ دوسو سے دوڑیں گے کہ آج میرے خالی آنے سے دوست کو ضرور کچھ خیال ہوا ہوگا۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ بس اب وہ تعلق نہیں رہا وہ محبت نہیں رہی چاہے اس کے دل میں کچھ بھی نہ آیا ہو مگر یہ اپنے معمول کے خلاف کرنے سے ان دوام میں ضرور مبتلا ہوتا ہے اور یہ طبعی بات ہے۔ بس رکاوٹ کا بیج تو آج ہی سے بویا گیا اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک دفعہ تو خالی ہاتھ بھی چلا گیا تھا اب مہینے گذر چکے ہیں کہ جانے کا نام بھی نہیں لیستہ دور ہی سے خط کے ذریعہ سے بات چیت

کہ لیتا ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد خط کتابت کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور دوسرے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شیفص مجھ سے کہنے لگا۔ اب وہ بھی اس کرنے لگتا ہے اور محبت بدل بدل جمع ہو جاتی ہے پھر عدم محبت کے بعد بھی عداوت تک نہ رسد پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص تہجد یا ذکر و شغل شروع کرتا ہے تو جب تک وہ ان کا پابند رہے اس وقت تک اس کے دل میں حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور جب پابندی چھوٹی تو پہلے اسی کی طبیعت میں افسردگی اور پرہیز گردی پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ سے اس کو ایک قسم کی تداامت سی آتی ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب حق تعالیٰ کے یہاں میرا وہ رتبہ نہیں رہا ہو گا جو پابندی اعمال کے وقت تھا۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں مردود و مطرود ہو گیا تو پہلے خود اس کے دل میں حق تعالیٰ سے حجاب اور رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پھر سچ سج ادھر سے بھی بُعد و حجاب ہو جاتا ہے پس ترک معمول سے اول اس کے دل میں افسردگی کا پیدا ہونا یہ پہلا حجاب ہے اور محبت کا فاصلہ ہے کہ اس کو نشاط و انبساط سے ترقی ہوتی ہے اور افسردگی سے اس میں کمی آتی ہے۔ جب ایک دفعہ دل میں افسردگی اور پرہیز گردی پیدا ہو جاتی ہے تو تعلق سربستی میں ضرور کمی آتی ہے۔ پھر یہ خیال پیدا ہونا کہ میں مردود و مطرود ہو گیا دوسرا حجاب ہے اس وقت اس کے دل سے محبت نکل جاتی ہے اور قلب خالی ہو جاتا ہے۔ پہلے درجہ میں تو حق تعالیٰ کی طرف سے حجاب نہ ہوا تھا مگر اب ادھر سے بھی حجاب ہو گیا پھر جب مردودیت کا خیال جم کر اس کے قلب سے محبت حق نکل جاتی ہے تو واجبات و فرائض میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے اور معاصی پر اقدام کرنے لگتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ میں مردود تو ہو ہی گیا۔ پھر لذات نفس میں کیوں کمی کروں یہ عیسرا حجاب ہے اس وقت محبت بدل عداوت ہو جاتی ہے اس کے بعد بعض اوقات کفر کی سرحد سے قریب ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔

میرٹھ میں ایک کووال تھے وہ بہت ظلم کرے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں جہنم میں تو جاؤں گی گا پھر رشوت اور ظلم میں کیوں کمی کروں یہ حالت سخت حجاب کی دلیل ہے مگر نہ معلوم کس بزرگ کی توجہ کا اثر ہوا یا کونسا عمل ان کا قبول ہو گیا

ان کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوا ہے

دور نیچے اذول بے رحم تو تقصیر نمود ؟ (دور نہ تیرے دل بے رحم سے تو کوتاہی نہیں ہوئی) انھوں نے تو اپنی طرف سے خاتمہ بڑا ہونے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی۔ حق تعالیٰ ہی نے دستگیری فرمائی اور اس تمام حالت کا منشا اور سرچشمہ وہی افسردگی ہے جو اول اول معمولات سابقہ میں کوتاہی کرنے سے قلب میں پیدا ہوتی ہے۔

حضرت سلطان نظام الدین اولیاء نے فوائد الفوائد میں چھ بات کی سات قصیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ غفلت و اعراض بھی ہے جس کا اثر افسردگی ہے اور بقیہ چھ درجے یہ ہیں۔ حجاب تفاسل، سلب مزید، سلب قدم، تسلی عداوت یعنی اول اعراض ہوتا ہے اگر معذرت و توبہ نہ کی حجاب ہو گیا۔ اگر پھر بھی اصرار رہا تو تفاسل ہو گیا اگر اب بھی استغفار نہ کی تو عبادت میں جو ایک زائد کیفیت ذوق و شوق کی تھی وہ سلب ہو گئی۔ یہ سلب مزید ہے اگر اب بھی اپنی بے ہودگی نہ چھوڑی تو جو راحت و علالت کہ زیادتی کے قبل اصل عبادت میں تھی وہ بھی سلب ہو گئی اس کو سلب قدیم کہتے ہیں۔ اگر اس پر بھی توبہ میں تقصیر کی تو جہدائی کو دل سے گوارا کرنے لگا یہ تسلی ہے۔ اگر اب بھی وہی غفلت رہی تو محبت مبدل بہ عداوت ہو گئی نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا (اللہ کی پناہ اس سے) اس لئے مستحبات معمولہ کو ترک کرنا سہل بات نہیں اس کا اثر بہت دور تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ آدمی جس قدر مستحبات و لوافل زیادہ کرتا ہے وہ اسی قدر مقرب ہوتا ہے۔ پھر تقرب کے بعد حق تعالیٰ سے بے التفاتی کرنا سخت بات ہے حق تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے مذاق کے موافق معاملہ فرماتے ہیں عالم ظاہر عالم غیب کا نمونہ ہے پس جیسا ہمارا مذاق یہ ہے کہ جس کو اپنے سے تعلق زیادہ نہیں ہوتا اس کی بے التفاتی زیادہ ناگوار نہیں ہوتی اور تعلق بڑھا کر جو بے التفاتی و بے اعتنائی کرتا ہے اس پر زیادہ غصہ آتا ہے۔ ایسے ہی حق تعالیٰ کے ساتھ جن کو معمولی تعلق ہے ان کی غفلت و بے اعتنائی پر زیادہ قہر نہیں ہوتا اور جو تعلق بڑھا کر مقرب بن کر غفلت و بے التفاتی کا برتاؤ کرتے ہیں ان پر زیادہ قہر ہوتا ہے۔ پس جو لوگ مستحبات

و فوائذ پر موانعت کر کے پھر ترک موانعت اختیار کرتے ہیں وہ دیر باری بیکر دربار سے غیر حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ کا درباری اگر دربار سے بلا وجہ بلا عذر کے غیر حاضر ہونے لگے تو اس پر بہ نسبت غیر درباری کے زیادہ عتاب ہوگا اور اگر ترک موانعت علی المستحب سے گزر کر وہ فرائض و واجبات میں بھی کوتاہی کرنے لگے معاصی پر بھی اقدام کرنے لگے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مقرب شاہی بن کر نافرمانی اور گستاخی کرنے لگے اور ظاہر ہے کہ مقرب کی گستاخی پر جس قدر عتاب ہوگا ایک غیر مقرب مثلاً دیہاتی یا گنوار کی گستاخی پر اتنا عتاب نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ناگوار واقعات کا یہ اثر بہت سخت ہے کہ ان سے بعض اوقات اعمال میں تقلیل ہونے لگتی ہے لوگ مصائب کا حق صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ایسے مواقع میں جزع و فزع نہ کیا جائے اور اسی کو کمال صبر سمجھتے ہیں اس پر کسی کی نظر نہیں کہ ناگوار واقعات کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اس وقت اعمال سابقہ میں کمی نہ کی جائے۔ اس کو تو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھتے حالانکہ معمولات ترک کرنے کا ضرر بہ نسبت جزع و فزع کے ضرر کے بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جزع و فزع کا اثر محدود و غیر متدہ ہے اور اس میں انسان کسی قدر معذور بھی شمار ہو سکتا ہے اور تقلیل اعمال کا ضرر متدہ ہے جو بہت دور تک پہنچتا ہے۔ اور اسی لئے مصیبت کے وقت معمولات پر جمار ہنا صبر کا جزو اعظم ہے۔ اسی مضمون پر منت بہ کرنے کے لئے میں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں حق تعالیٰ نے ہم کو مصیبت کے ہلکا کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے جس پر عمل کرنے سے یہ اثر تقلیل فی الاعمال ظاہر نہیں ہو سکتا کیونکہ ناگوار واقعات سے اعمال میں تقلیل کا سبب فطرۃ غم اور غلبہ حزن ہے پس اگر کسی تدبیر سے غم اور رنج کو ہلکا کر دیا جائے تو اس کا یہ اثر بھی ظاہر ہوگا قاعدہ ہے کہ ازالہ سبب سے مسبب کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے اوپر بعض مصائب کا ذکر ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَبُّوْا نَفْسًا مِّنْ نَّفْسِكَ مِمَّا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْ هٖ ۚ وَذَرْهَا ۚ وَتَوَلَّ ۚ وَتَقَرَّبْ ۚ وَتَقَرَّبْ ۚ وَتَقَرَّبْ ۚ وَتَقَرَّبْ ۚ (ترجمہ یہ ہے۔ اور البتہ ہم تم کو ضرر دلا رہا ہے گے کسی قدر غم سے یعنی تم کو دشمنوں کی طرف سے اندیشہ اور خوف بھی پہونچے گا۔ اور جمع سے یعنی کسی وقت تم پر فحاشی بھی آئے گا اور اموال و نفوس اور ثمرات کے نقصان سے

یعنی کسی وقت تمھارا مال بھی ضائع ہوگا جانیں بھی ضائع ہوں گی اور ثمرات بھی ضائع ہوں گے
 ثمرات کی ایک تفسیر تو پیداوار ہے مطلب یہ کہ کسی وقت تمھاری کھیتوں اور باغات کی
 پیداوار پر آفت آئے گی اور گواہوں میں یہ بھی آگئے تھے مگر چونکہ زمینداروں کے نزدیک
 یہ اعرالاموال (مالوں عزیز تر) ہیں اور مدینہ والے اکثر زمیندار تھے اس لئے ثمرات کو مستفاد
 بیان فرمادیا اور ایک تفسیر ثمرات کی اولاد ہے کیونکہ وہ ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں اسی
 لئے اولاد کو ثمرات الفواد (دلوں کا پھل) کہا جاتا ہے اور گو وہ نفوس میں داخل ہو سکتے ہیں
 مگر یہاں بھی تخصیص کی وہی وجہ ہوگی جو ثمرات یعنی پیداوار کو اموال کے بعد ذکر کرنے کی وجہ
 تھی یعنی چونکہ اولاد اعرالنفوس (جانوں میں زیادہ عزیز) ہیں اور ان کے مرنے کا غم زیادہ
 ہوتا ہے اس لئے ان کو جدا بیان کر دیا کہ کسی وقت تمھاری اولاد بھی ہلاک ہوگی۔ اس
 میں ایک تو یہ بتلادیا کہ تم پر یہ واقعات وارد ہوں گے، دوسرے یہ بھی بتلادیا کہ ان
 واقعات سے ہم تمھارا امتحان لیں گے یہی ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اور بھی کچھ نہ ہوتا تو
 اسی سے مصیبت بلکی ہو گئی کیونکہ امتحان کا لفظ سننے ہی مخاطب کو فکر ہو جاتی ہے کہ مجھے
 اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں اور
 قاعدہ ہے کہ انسان امتحان کے وقت اپنے حواس و عقل کو مجتمع رکھنے کی کوشش کرتا ہے
 پس یہ سنکر کہ یہ واقعات بطور امتحان کے آئیں گے ہر شخص اس کی کوشش کرے گا کہ ان
 مواقع میں اپنے عقل و حواس کو مجتمع رکھے از خود رفته نہ ہو جائے کیونکہ امتحان کے وقت
 بدحواس ہو جانے سے آدمی فیل ہو جاتا ہے۔ اور مصیبت کے وقت عقل و حواس قائم
 رکھنا بھی اس کے اثر کو بہت کم کر دیتا ہے پس لَسْتُمْ لَكُمْ دَہْم ضرورت تمھاری آدمی
 کریں گے) میں اس پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ مصائب کے وقت بدحواس نہ ہونا چاہیے بلکہ
 ان کو امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اس میں صیغہ جمع مشکم اختیار کیا
 جس سے عظمت ابتلاء پر دلالت ہے کیونکہ معلوم ہو گیا کہ یہ امتحان حق تعالیٰ خود لیں گے
 اور جیسا متعین عظیم الشان ہوتا ہے ویسا ہی امتحان بھی عادۃً مہتمم بالشان ہوتا ہے
 گو واقع میں حق تعالیٰ کی طرف سے امتحان عظیم نہ ہو آسان اور سہل ہی ہو مگر مخاطب کو

بتلا دیا کہ وہ ابتلا عظیم کے لئے تیار رہے اور اس میں بھی حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ پہلے سے ہم کو مطلع فرما دیا کہ تم کو ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے اس صورت میں تکلیف کی کلفت تو ہوگی مگر دفعۃً جو ایذا پہنچنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہ ہوگی اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو پہلے سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا اپریشن کیا جائے گا۔ اس صورت میں اس کو اپریشن کی تکلیف تو ہوگی مگر دفعۃً کلفت پہنچنے کا صدمہ نہ ہوگا۔

کیونکہ پیشگی اطلاع سے وہ اس کے لئے تیار رہے گا لوگ آیت لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ کو آیت رحمت سمجھتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ ہر ہر آیت سے یہی رحمت ٹپکتی ہے چنانچہ اس آیت میں کتنی بڑی رحمت کا مضمون ہے کہ ہم کو مصائب کے لئے پہلے سے تیار کر دیا۔ تاکہ وقت پر بدحواس نہ ہو جائیں بلکہ یوں کہیں کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (یہ وہ جس کا وعدہ کیا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اور اللہ اور اس کا رسول سچا ہے) کہ یہ تو وہی بات ہے جس کا وعدہ ہم سے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر دیا تھا اور یہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ انسان کی مرضی کے موافق سب کام نہیں ہوتے بلکہ بعض واقعات ناگوار اور خلاف طبع بھی اس کو پیش آتے ہیں۔ اگر سب کام اس کی مرضی کے موافق ہو کر آتے تو یہ ہلاک ہو جاتا۔ کہونکہ اس صورت میں یہ تو اپنے لئے راحت ہی بخورے کرتا۔ اور راحت کا خاصہ ہے بیکفوری اور غفلت پس دوام راحت سے یہ غفلت میں پڑ جاتا اور معاشی پر ولیر ہو جاتا اور یہ اس کے لئے سراسر ہلاکت ہے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے سب کام اپنی مرضی پر رکھے ہیں، ہماری مرضی پر نہیں رکھے پس جب کبھی ہم غفلت وغیرہ میں مبتلا ہوتے ہیں اُدھر سے کسی ناگوار واقعہ کا ایک تار یا زنگ لگا دیا جاتا ہے جس سے کچھ دنوں تک غفلت کا علاج چھوٹا اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طاعون وغیرہ کے زمانہ میں سالہا سال کے بے نمازی بھی نمازی ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کو گونہ آخرت کی فکر ہو جاتی ہے گویہ واقعات ہم کو ناگوار ہوتے ہیں مگر ان میں ہمارے واسطے حکمت اور منفعت رکھی ہوئی ہے اگر حق تعالیٰ ہمارے مرضی کے موافق ہی سب کام کیسے کریں تو

ہم کو آخرت کی طرف کبھی توجہ نہ ہو۔ پس ناگوار واقعات کا پیش آنا بھی بڑی رحمت ہے جیسے استاد کی شفقت یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے کے ایک دو فحشی مار دیا کرے ورنہ وہ تو بدشوق ہے اگر یہ کبھی اس کو کبھی ہاتھ بھی نہ لگا دے گا تو بچہ بالکل خراب ہو جائے گا نہ پرٹھے گا نہ لکھیگا نہ بے جا حرکتوں سے باز آئے گا بلکہ سر پر چڑھ جائے گا۔ استاد کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگا اس حالت میں آپ خود ہی یہ رائے دیتے ہیں کہ استاد کو تنبیہ و تادیب سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کے حق میں اس کو شفقت سمجھتے ہیں۔ پھر اس کو کیا وجہ ہے کہ ناگوار واقعات میں حق تعالیٰ کی رحمت میں اعتقاد نہ ہو یہاں شاید سامعین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ غافلین کو ناگوار واقعات پیش آنے کی تو یہ حکمت ہے مگر کالمین کو ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں وہ تو بدشوق نہیں ہیں جس سے ان کو تنبیہ کی ضرورت ہو اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کالمین کو بھی ایسے واقعات بکثرت پیش آتے ہیں اس شبہ کا جواب اسی آیت میں لفظاً لَنْبَلُوْا نَّكَوْر سے نکلتا ہے کیونکہ اس میں اولاً حضرات صحابہ کو خطاب ہے جو سب کے سب کالمین ہیں اور ان سے فرمایا گیا ہے کہ تم کو ان واقعات سے آزمائیں گے معلوم ہوا کہ کالمین پر ایسے واقعات بطور تنبیہ اور تادیب کے نہیں آتے بلکہ بطور امتحان کے پیش آتے ہیں حق تعالیٰ ناگوار واقعات سے ان کی محبت و عشق کا امتحان فرماتے ہیں اور حق تعالیٰ کو خود امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ان کو ہر شخص کی حالت خوب معلوم ہے۔ بلکہ اس امتحان سے دوسروں کو کھانا منظور ہے مثلاً ملائکہ وغیرہ کو کہ دیکھو ہمارے بندے مصائب میں بھی کیونکر ہم کو چاہتے ہیں۔ یا جو دیکھ ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں مگر پھر بھی وہ ہماری محبت سے نہیں ہٹتے۔ اور تکلیف کو عین راحت سمجھتے ہیں۔ پس اب اس شبہ کا جواب ہو گیا کہ کالمین پر ایسے واقعات کیوں آتے ہیں۔ نیز لفظاً لَنْبَلُوْا نَّكَوْر ہم تم کو ضرور آزمائیں گے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کالمین کو مصائب سے کلفت بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اس آیت کے مخاطب حضرات صحابہ ہیں جو سب کے سب کامل ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان پر یہ واقعات بطور امتحان کے آتے ہیں۔ ایک مقدمہ

تو یہ ہوا اب اس کے ساتھ ایک مقدمہ یہ ملا کہ بدون احساس کلفت کے امتحان نہیں ہو سکتا اور یہ بالکل ظاہر اور بلیہی بات ہے جس شخص کو ناگوار واقعات سے کچھ بھی کلفت نہ ہو اس کے حق میں ان کو امتحان نہیں کہا جاسکتا امتحان ہمیشہ اسی چیز سے ہوا کرتا ہے جس کا دوسرے پر بار پڑے اور اس کو بار کا احساس بھی ہو۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو ثابت ہو گیا کہ مصائب سے کاٹلین کو بھی کلفت ہوتی ہے اتنا فرق ہے کہ کاٹلین کو صرف جسمانی کلفت اور طبعی رنج ہوتا ہے اور دنیا داروں کو جسمانی کلفت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی اور طبعی رنج بھی ہوتا ہے اور عقلی بھی کیونکہ اہل دنیا کو طول امل کی وجہ سے بہت چیزوں کے ساتھ توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ مثلاً اموال کے ساتھ توقع وابستہ ہوتی ہے کہ اس مال سے یہ کام نکالیں گے کھیت کی پیداوار سے توقع وابستہ ہوتی ہے کہ اس مرتبہ غلہ بیج کر فلاں کام کریں گے۔ پھر ان کے خلاف ظہور میں آتا ہے تو ان کو سخت کلفت ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ توقع وابستہ ہوتی ہے کہ لڑکا پڑھ کر امتحان میں پاس ہوگا تو یوں نوکر ہوگا یوں ہمیں کما کر دے گا پھر وہ مر گیا تو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے یہ بچہ تو پاس ہونے والا تھا اب دور ہو گیا طبعی رنج تو مفارقت کا ہوتا ہی ہے مگر دنیا داروں کو ان امیدوں کے باطل ہو جانے سے عقلی رنج بھی ہوتا ہے اور گویا ان سے نہ کہیں مگر دل میں یہ دوسرا اکثر کے ذہن میں آجاتا ہے کہ یہ واقعہ بے محل اور قبل از وقت ہوا اور دینداروں کو کسی چیز سے توقع وابستہ نہیں ہوتی اس کو خدا کے سوا کسی سے کچھ امید نہیں ہوتی اس کو کسی ناگوار واقعہ میں خلاف حکمت ہونے کا وہم بھی نہیں ہوتا اس لئے اس کو عقلی رنج ایسے موقع پر ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ یوں کہتا ہے

ہرچہ آں خسرو کند شیریں بود : (جو کچھ وہ بادشاہ کرے پسندیدہ ہو)

ہاں طبعی رنج ان کو بھی ہوتا ہے اور اتنا رنج تو ہونا چاہیے ورنہ پھر امتحان کیسے ہوگا اور مصائب میں طبعی رنج موجب نقص نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کاہل ہوگا آپ اپنے صاحب زادہ کی وفات پر فرماتے ہیں۔ اِنَّا بِنَفْسٍ اَقْلٰی یَا اَبْرٰہِیْمُ

کَسْخَرُونِ (اے ابراہیم تمہاری جدائی میں ہم غمگین ہیں)

معلوم ہوا کہ صاحبزادہ کی وفات سے طبعی رنج آپ کو بھی ہوا اور وہ صرف مفارقت کا رنج تھا۔ انسان کو ایک جانور کے چند روز پالنے سے اس کے ساتھ انس ہو جاتا ہے اور اس کی مفارقت کا صدمہ ہوتا ہے۔ پھر بچلا اولاد کی مفارقت کا صدمہ تو کیونکر نہ ہو یہ تو طبعی بات ہے جو طبیعت انسانہ کا خاصہ ہے پس جو کامل بشر ہوگا اسے صدمہ کی بات سے طبعی صدمہ ضرور ہوگا ہاں کامل کو عقلی صدمہ نہ ہوگا۔ شاید کسی کو بعض بزرگوں کے ایسے واقعات سے کہ ان کو اولاد کے مرنے پر رنج نہیں ہوا بلکہ وہ ہنستے تھے یہ شبہ ہو کہ یہ حالت زیادہ کمال کی ہے اور ظاہر میں یہ لوگ ان لوگوں سے کامل معلوم ہوتے ہوں گے جو ایسے مواقع پر رنجیدہ اور غمگین ہوئے ہیں سو یہ شبہ لغو ہے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہو سکتا جب آپ کو ایسے واقعات سے رنج ہوا تو رنج ہونا نقصان کی دلیل نہیں بلکہ عاقل یہ کہے گا کہ زیادہ کامل وہی شخص ہے جس کو رنج ہوا۔ اور پھر حدود سے متجاوز نہ ہوا کیونکہ وہ واقعہ ایسا ہی ہے جس سے رنج پیدا ہونا چاہیے۔ تو جس نے رنج کا احساس کیا معلوم ہوا کہ اس کے حواس کامل اور درست ہیں۔ اور پھر حدود پر قائم رہا تو معلوم ہوا کہ عقل و دین بھی کامل ہے اور جس کو صدمہ کی بات سے صدمہ ہی نہیں ہوا اس کے حواس درست ہونے میں کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حالت وغیرہ کی وجہ سے اس کے حواس بشریہ معطل میں اسی لئے اس کو ایسی بات سے رنج نہیں ہوا جس سے طبعی طور پر رنج ہونا چاہیے تھا۔ اس فرق کو ایک مثال میں سمجھئے۔ فرض کیجئے کہ ڈاکٹر نے دو شخصوں کا اپریشن کیا ایک کو تو کلورفارم سنگھایا وہ تو آپریشن کے وقت بے حس و حرکت پڑا ہاں جیٹا نہ چلتا یا نہ ہاتھ پیر ہلائے اور دوسرے کو بدون کلورفارم سنگھائے اپریشن کیا اس نے ایک چیخ ماری مگر ہاتھ پیر بالکل نہیں ہلائے ظاہر میں نادان کو پہلا شخص کامل معلوم ہوگا۔ مگر حقیقت شناس دوسرے کو کامل کہے گا اور سمجھے گا کہ پہلے کے تو حواس معطل تھے اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے نہ زخم کی تکلیف کا احساس ہوا اس کا حرکت نہ کرنا کمال نہیں، کمال دوسرے

شخص کا ہے کہ اس کے حواس درست تھے۔ اس کو زخم نشتر کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اور پھر ضبط سے کام لیا ہاتھ پیر نہیں ہلائے صرف ایک جھج مار کر دم بخود رہ گیا اسی طرح سمجھے کہ ایسے اولیاء کو تو حق تعالیٰ نے کلور فارم سنگھٹا کر مصیبت کا نشتر لگا دیا ہے اس لئے ان کو مصیبت کے اثر کا احساس ہی نہیں ہوا اور وہ ہنستے رہے اور انبیاء کو کلور فارم نہیں لگایا کیونکہ ان میں ضبط و تحمل کی طاقت ہے وہ بدون بیہوش کئے بھی مستقل مزاج رہتے ہیں گو تکلیف کا احساس ہوتا ہے کلفت و رنج طبعی کا بھی اثر ہوتا ہے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے پہاڑ کی طرح جیسے رہتے ہیں وہ اولیاء ناقص ہیں جن کو صدمہ کی بات سے طبعی صدمہ بھی نہ ہوگا کامل وہ ہے جس کی حالت انبیاء علیہم السلام کے مشابہ ہو اس لئے کاملین کو رنج ہوتا ہے اب سمجھئے کہ یہاں کلور فارم کیا چیز ہے وہ غلبہ حال ہے جس سے بعض دفعہ احساس معطل ہو جاتا ہے انبیاء اور اولیاء کاملین پر ایسا غلبہ حال نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو شاؤ و نادر ہوتا ہے اکثر مستقرین سنوک پر غلبہ حال زیادہ ہوتا ہے۔ غرض لَسْبُكُوتُ كُفُوتِ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کاملین پر طبعی رنج و کدنت کا اثر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ناگوار واقعات میں ان کے لئے امتحان و ابتداء ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے اس اشارہ کی تائید ہو گئی اس تقریر سے یہ بات تو معلوم ہو گئی ہوگی کہ اس وقت مجھ کو اصل مقصود تقلیل اعمال کے فخر پر تنبیہ کرنا ہے اور یہ بتلانا منظور ہے کہ بعض دفعہ جو کسی سبب سے ہم لوگ معمولات سابقہ میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں یہ حالت خطرناک اور قابل اصلاح ہے تعین مضمون سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مضمون کچھ اس آیت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کا بیان قریب قریب ہر آیت میں موجود ہے کیونکہ قرآن مجید میں جابجا استقامت علی الاعمال کی تاکید ہے احادیث بھی اس سے بھری ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے استقیموا اولن تحصوا اعمال پر استقامت کرو اور ہرگز کوتاہی نہ کرو اور ارشاد ہے اَنْحَبِ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ مَا رَدَّ لَكَ عَلَيْهِ دَلْسِنْدِيْدَةً تَرَاللّٰہ کے نزدیک وہ اعمال ہیں جن پر زور کیا جائے مگر تعین آیت کی وجہ یہ ہوئی کہ آج کل مسلمانوں پر مصائب کا چاروں طرف سے هجوم ہے نیز یہ ہمدہ بھی محرم کا ہے جو مصیبت کا ہمدہ مشہور ہے جس کا منشا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ (وَرَحْمَةُ وَرَحْمَتِي عَنْ مَنْ يُحِبُّ رَاضِي ہوا اللہ ان کو اس شخص سے بھی راضی جو ان سے محبت رکھتا ہے)

کی شہادت کا واقعہ ہاں ملے ہے جو درحقیقت ایک صدمہ جانکاہ ہے مگر جہالت کے سبب ہم لوگوں نے اس میں حدود سے تجاوز کر لیا ہے جس کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ لوگوں نے اس زمانہ میں نکاح و شادی کو ناگوار اور مذکورہ سمجھ لیا چنانچہ ہمارے ایک عزیز کی شادی ذی الحجہ کی تیس تاریخ کو قرار پائی تھی جس میں محرم کی چند رات کا ہونا تو متیقن تھا اور یہ بھی احتمال تھا کہ شاید کسی جگہ آج ہی محرم کی پہلی ہو تو لڑکی کے ولی کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی کہ تاریخ شادی کے لئے بھلا یہی دن رہ گیا تھا مگر انھوں نے اسکا کرم کیا کہ شادی میں گو خود شریک نہیں ہوئے لیکن اجازت نکاح ویدی اور اپنی طرف سے اپنے ماموں صاحب کو بھیج دیا۔ ہم نے کہا کہ اس خیال کو توڑنا چاہئے اور اسی دن نکاح کیا مگر کئی سال تک مستورات کو نکر رہا کہ دیکھئے کوئی بات ناگوار پیش نہ آجائے اگر لڑکی کا ذرا بھی کان گرم ہوا تو اس کے ولی ہی کہیں گے کہ یہ اس تاریخ میں نکاح ہونے کی نحوست ہے مگر بحمد اللہ کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی اور دونوں میاں بی بی خوش و خرم ہیں صاحب اولاد بھی ہیں حق تعالیٰ نے کھلی آنکھوں دکھلادیا کہ غوام کا اس زمانہ کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے۔ خصوص میں جا بجا اس کی تصریح ہے کہ نحوست و سعد کا سبب زمانہ وغیرہ نہیں نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ نہ کسی مکان میں نحوست ہے نہ کسی انسان میں بلکہ اصل نحوست اعمال معصیت میں ہے مگر فسوس اس نحوست سے اجتناب کا کسی کو اہتمام نہیں بلکہ اسے خود بخود اپنے ساتھ پیٹتے ہیں دوسرا اثر اس واقعہ سے یہ لیا گیا کہ اس تذکرہ کا اعادہ ہر سال ہوتا۔ چنانچہ محرم میں جا بجا شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں مجالس عزاء قائم کی جاتی ہیں اور اس واقعہ کو سن کر لوگ بے اختیار روتے ہیں، بعضے بری طرح نوحہ کرتے ہیں پھر شہداء کی یادگار میں تعزئے اور غلم نکالے جاتے ہیں۔ خصوص میں غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالت بھی خلاف شرع اور قابل اصلاح ہے کیونکہ ان تمام افعال کا خلاصہ بتجدید غم و اظہار حزن ہے حالانکہ بتجدید غم و اظہار حزن مرضی خداوندی کے بالکل خلاف ہے مرضی حق یہ ہے کہ رنج طبعی کو اس کی حد سے نہ بڑھایا جائے اور اپنی طرف سے غم بڑھانے کا

مع یہ واقعہ احقر جامع کی شادی کا ہے ۱۲

کوئی سامان نہ کیا جائے بلکہ حق تعالیٰ نے تو رنج طبعی کے کم کرنے کے بھی سامان کئے ہیں چنانچہ وہ باتیں تسلیم فرمائی ہیں جن کے استحضار سے رنج طبعی بھی کم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَتَقْبِلُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَآلِنَا لِلَّهِ وَاجْعَلُونَّ يَمِينِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان صابرین کو بشارت دیدیجئے جو مصیبت پہنچنے کے وقت یہ کہتے ہیں رَاٰنَا لِلّٰہِ وَآلِنَا لِلّٰہِ رَاٰجِعُوْنَ (ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں) اس جملہ میں ایسا مضمون سکھایا گیا ہے جو رنج و غم کی بنیادیں اکھاڑنے والا ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی واقعہ سے صدمہ جب ہو کر تا ہے جب وہ خلاف مرضی واقع ہوا ہو اور کوئی واقع خلاف مرضی جب ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے اپنے ذہن میں اس کے متعلق کوئی شق تجویز کر لیں کہ یوں ہونا چاہیے جب اس کے خلاف دوسری شق ظاہر ہوتی ہے تو وہ ناگوار اور خلاف مرضی ہوتی ہے چنانچہ کسی عزیز کی موت پر ہم کو صدمہ اسی لئے ہوتا ہے کہ ہم نے یہ تجویز کر رکھا تھا کہ یہ ہم سے کبھی جدا نہ ہو ہمیشہ پاس ہی رہے حق تعالیٰ نے ان لاش میں تجویز کا استیصال کر دیا ہے فرماتے ہیں کہ تم کو یہ مضمون پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی ملک ہیں خدا تعالیٰ ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے مملوک ہیں اور مملوک کی ہر چیز مالک کی ہوا کرتی ہے تو ہماری چیز بھی خدا ہی کی ملک ہے اس کے ساتھ ایک مقدمہ عقلیہ یہ ملا کہ تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے غلام کو کسی تجویز کا حق نہیں۔ جب تجویز کا حق مالک کو ہوتا ہے تو ہمارا کسی عزیز کی مفارقت پر اس لئے غم کرنا کہ ہم نے اس کے متعلق یہ تجویز کر رکھا تھا کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے بڑی غلطی ہے آپ تجویز کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ اس کی تو ایسی مثال ہوئی کہ گھر کی مالکہ نے الماری میں برتنوں کو ایک خاص ترکیب سے رکھ دیا ہو جو ماما کی ترکیب کے خلاف ہے مثلاً مالکہ نے نیچے کے برتنوں کو اوپر رکھ دیا اور اوپر والوں کو نیچے رکھ دیا اب ماما اس ترکیب کو دیکھ کر ناراض ہونے لگے کہ ہائے میری تجویز کے خلاف کیوں ہوا۔ تو بتلایئے آپ اس کو احق کہیں گے یا نہیں یقیناً ہر شخص اسے پاگل کہے گا آخر کیوں۔ اسی وجہ سے تاکہ تجویز کا حق مالکہ کو ہے ماما کو کسی تجویز کا حق نہیں پھر حیرت ہے کہ آپ کی ادنیٰ اسی ملک تو ایسی ہو کہ اس کے

سامنے دوسروں کا حق باطل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی حقیقی ملک کے سامنے آپ کی تجویز باطل نہ ہو یقیناً اگر خدا تعالیٰ کو مالک حقیقی سمجھا جاتا ہے تو آپ کو اور کسی کو تجویز کا حق نہ ہونا چاہیے پس سمجھ لیجئے کہ حق تعالیٰ نے عالم کے دو درجے بنائے ہیں۔ آسمان اور زمین جیسے الماری کے دو درجے اوپر نیچے ہوتے ہیں جس میں انھوں نے بعض ارواح کو اوپر کے درجہ میں رکھا ہے۔ یعنی آسمان میں۔ اور بعض کو نیچے کے درجہ میں رکھا ہے یعنی زمین میں پھر وہ کبھی اس ترتیب کو بدل کر اوپر کی روحوں کو نیچے بھیج دیتے ہیں۔ اور نیچے کی روحوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں اور وہ مالک ہیں ان کو ہر طرح تصرف کا اختیار ہے۔ اس میں ہم غلاموں کا اس لئے نالہ و شیون کرتا کہ ہائے ہماری تجویز کے خلاف کیوں کیا گیا حاکم ہے خوب سمجھ لو کہ انتقال کی حقیقت بالکل ایسی ہی ہے جیسے الماری کے ایک تختہ کے برتنوں کو نیچے سے اوپر کر دیا جائے اور اوپر سے نیچے کر دیا جائے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں آدمی مر کر بالکل معدوم نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا سے جو کہ نیچے کے تختہ ہے آخرت میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اوپر کا تختہ ہے (اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ کو مٹی میں گاڑ دیا جاتا ہے اور اس سے شاید کسی کو اس پر شبہ ہو کہ آخرت میں پہنچنے کو اوپر کے تختہ پر جانا کیسے کہا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو نہیں گاڑا جاتا بلکہ ایک بے جان لاشہ اور جامد محض کو گاڑا جاتا ہے وہ آدمی تھوڑا ہی ہے وہ تو صورت آدمی ہے کیونکہ آدمی اصل میں روح کا نام ہے اور روح کو مٹی میں نہیں گاڑا جاتا بلکہ اس کو اوپر بلا لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو روایات میں آتا ہے کہ پھر روح کو جسم میں واپس کیا جاتا ہے تو یہ واپسی عالم برزخ میں ہوتی ہے اس گڑھے میں نہیں ہوتی۔ قبر حقیقی عالم برزخ ہے جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے اور یہ قبر جس میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے اسی عالم برزخ سے ایک قسم کا تعلق رکھتی ہے اس کی حقیقت نہیں ۱۲ جامع) پس حق تعالیٰ اپنی مملوک چیزوں میں تصرف مار کا نہ کرتے رہتے ہیں کبھی کسی کو نیچے بھیج دیا کبھی کسی کو اوپر بلا لیا مگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں سب نیچے ہی رہیں پھلایا تو مبتلا ذکر اگر حق تعالیٰ اس کے جواب میں یہ تجویز فرمائیں کہ اچھا پھر ہم بھی اوپر کی روحیں نیچے نہیں بھیجے تو پھر کیا ہوگا، بس یہ ہوگا کہ سب کے سب اوت نبوت رہ جائیں گے کسی کے بھی اولاد نہ ہوگی مگر آپ کو

اس پر بھی چین نہیں اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کے لئے ایسی گرد چھانٹنا جس کی حد نہیں یوں تمنا کرتا ہے کہ کچھ ہو جائے چاہے چوہے کا بچہ ہی ہو جائے۔ پس آپ کی تجویز کا حاصل یہ ہے کہ ادھر کی روحیں تو نیچے آتی رہیں مگر نیچے کی روحیں ادھر نہ جائیں۔ صاحب خدا کی رحمت ہے کہ انھوں نے ہماری اس تجویز کو پورا نہیں کیا ورنہ دنیا میں رہنے کو بھی جگہ نہ ملتی سوچ لو کہ جتنے آدمی آدم علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک مر چکے ہیں رب زندہ رہتے تو کہاں ٹھکانا ملتا اس وقت جو شخص اپنے اپنے گھر میں چین سے گزر رہا ہے اس کا یہی تو سبب ہے کہ بہت سے آدمیوں کو حق تعالیٰ نے ادھر بلا لیا ہے۔ ورنہ اگر داد سے پر دادے سب زندہ ہوتے تو آج گھروں میں تل دھرنے کو جگہ نہ ہوتی۔ پھر سمجھو کہ کسی چیز کے فوت ہونے کا صدمہ جب ہوا کرتا ہے جبکہ اس کا عوض بھی نہ ملے اور اگر عوض مل جائے اور عوض بھی اصل سے زیادہ مل جائے تو غم کم ہو جاتا ہے مثلاً ایک شخص سے پیسہ لے لیا جائے اور اشرفی دیدی جائے تو اس کو پیسہ چھیننے کا غم نہ رہے گا حق تعالیٰ نے **إِنَّا لَنَبْدُلُكَ أَجْرًا خَيْرًا** میں اس کی طرف لوٹنے والے ہیں) میں اسی مضمون پر متنبہ فرمایا ہے کہ معصیت کے وقت تم یہ سمجھا کرو کہ ہم سب خدا تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں جو رحیم و کریم اور مہربان ہیں جن کی شان یہ ہے **وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ** کہ تم سے جو کچھ لیتے ہیں اس کا بدلہ بھی دیدیتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو دنیا سے بلا لیا ان کو تو آخرت میں پہنچا دیا جس میں مسلمان کے لئے دنیا سے زیادہ راحت ہے تم اپنے مردوں کے ساتھ ایسا براگمان کیوں کرتے ہو کہ خدا نخواستہ وہ جہنم میں گئے ہوں گے جب ان کا خاتمہ اسلام ہو ہوا ہے تو یہی سمجھنا چاہیئے کہ ہمارے مردے راحت میں گئے ہیں اس خیال سے صدمہ کم ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم اگر دنیا کی راحتیں ان سے چھوٹی ہوئی دیکھتے ہیں تو آخرت کی راحتیں اس سے زیادہ پیش نظر ہوں گی یہ بدلاتو ان کو ملا اور ہم کو یہ بدلہ ملا کہ عزیٰ بڑی مفارقت سے جو طبعی رنج ہوا ہے حق تعالیٰ اس پر بہت بڑا ثواب دیں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان کا لڑکا مرتا ہے تو حق تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا کربا جھین لیا وہ کہتے ہیں ہاں خداوند افرماتے ہیں کہ پھر میرے بندے کے کیا کہا وہ عرض کرتے ہیں

خداوند! آپ کی حمد کی اور شکر کیا اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (ہم اللہ ہی کی مملوک ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں) کہا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو تو آپ نے دیکھا ایک چیز لے کر حق تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی چیز دی۔ آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت آپ کو اس کی قدر ہوگی وہاں نہ یہ اولاد کام دے گی جس کے لئے آپ روتے ہیں نہ بیوی اور ماں کام دے گی وہاں ثواب ہی کام دے گا یَوْمَ یَقْرَأُ الْمُرُوْا مِنْ اٰخِیْنِہٖ وَاٰتِیْنِہٖ وَصَاحِبٰتِہٖ وَبَنٰیہٖ لِحٰکِ اَمْرِہُمْ مِّنْہُمْ یَوْمَئِذٍ شَآءُ یَعْنِیْہِ (جس روز آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا ان میں ہر شخص ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا) اعداد میں مصیبت کے ثواب کی بہت تفصیل ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ پس اِنَّا لِلّٰہِ رَاجِعُوْنَ (ہم اسی طرف جانے والے ہیں) میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم سب خدا کے پاس جائیں گے اور وہاں ہم کو مصیبت کا اجر ملے گا اور جو مر گئے ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے پاس گئے ہیں جہاں ان کو دنیا سے زیادہ راحت ہے پھر صدمہ کی کیا بات ہے۔ اسی مضمون کو ایک بدوی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سامنے تعزیت کے طور پر عرض کیا تھا۔ جب ان کے والد حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا چنانچہ کہتا ہے ۵

اَضْبَرْتُکُمْ بِکَ صَابِرِیْنَ فَاِذَا کُنَا

صَلَوُا الرَّعِیَّتَۃَ بَعْدَ صَلَوٰتِ الرَّاسِ

آپ صبر کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کو دیکھ کر صبر کریں کیونکہ چھوٹوں کا صبر بڑوں کے صبر کا تابع ہے اگر بڑے بھی بے صبری کر لے لگیں تو پھر چھوٹوں کا کیا حال ہوگا۔ سبحان اللہ کیونکہ صبر کی تعلیم دی ہے۔ پھر کہتا ہے ۵

حَیْثُ مِنَ الْعَبَاسِ اُجْرُکَ بَعْدَ ۵

وَاللّٰہُ خَیْرٌ مِّنْکَ لِلْعَبَاسِ

یعنی آپ کے لئے وہ اجر و ثواب حضرت عباس کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے جو ان کے وصال پر صبر کرنے سے آپ کو ملیگا اور حضرت عباس کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ بہتر ہیں۔

پس خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دی جو ان کے لئے بہتر تھی اور آپ کو وہ چیز دی جو آپ کے لئے بہتر تھی۔ پھر غم کا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بدوی سے بڑھ کر کسی نے تعزیت نہیں کی غرض انشاء اللہ وراثۃ اللیلہ راجعون (رحم اللہ ہی کی مملوک ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں) میں دو چلے ہیں پہلے چلے میں حق تعالیٰ کی مالکیت کو ظاہر کر کے بندوں کی تجویز کا استیصال کیا گیا ہے پھر جب ہم پہلے سے کسی چیز کے متعلق کوئی تجویز ہی نہ کریں گے تو کوئی واقعہ ہمارے خلاف مرضی نہ ہوگا کیونکہ خلاف مرضی ہونے کا بننا تجویز ہی تھی جب وہ نہ رہی تو اب جو کچھ بھی ہوگا خلاف مرضی نہ ہوگا دوسرے جہے میں عوض ملنے پر تنبیہ کی گئی ہے اس کے استحضار سے رہا سہا غم اور بھی ہلکا ہو جائے گا کیونکہ میں بتلا چکا ہوں کہ جس کلفت کا عوض اس سے زیادہ مل جائے اس پر رنج نہیں ہوا کرتا حزن عقلی تو ان دونوں مضمونوں کو پیش نظر کر لینے سے کبھی نہیں رہ سکتا البتہ مفارقت کا طبعی غم اس کے بعد رہ سکتا ہے سو گو طبعی غم پر مواخذہ نہیں اور نہ وہ دفعہ زائل ہو سکتا ہے مگر حق تعالیٰ نے اس کے کم کرنے کا بھی سامان کیا ہے چنانچہ انشاء اللہ راجعون (اور ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں)

میں اس کا بھی سامان موجود ہے۔ وہ یہ کہ ہم کو جو موت عزیز سے مفارقت کا صدمہ ہوتا ہے تو غور کر لیا جائے کہ یہ صدمہ نفس مفارقت پر نہیں بلکہ اعتقاد مفارقت دائمہ اس کا سبب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ ہمیشہ کے واسطے ہم سے جدا ہو گیا اگر یہ خیال ذہن میں نہ جھے تو نفس مفارقت سے زیادہ صدمہ نہیں ہوتا کیونکہ دنیا میں بھی بعض دفعہ اس سے مفارقت ہوتی تھی چنانچہ کبھی ہم کو سفر پیش آتا تھا کبھی عزیز کو سفر پیش آتا تھا جس میں مہینہ دو مہینہ اور بعض دفعہ سالہا سال کی مفارقت ہوتی تھی مگر یہ اس لئے گوارا تھا کہ پھر ملاقات کی امید رہتی ہے تو انشاء اللہ راجعون میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تم اس مفارقت کو دائمی مفارقت نہ سمجھو کیونکہ تم بھی ایک دن وہیں جانے والے ہو جہاں یہ عزیز گیا ہے اور وہاں اس سے ملاقات ہو جائے گی پس یہ مفارقت ویسی ہی چند روزہ مفارقت ہے جیسی دنیا میں کبھی سفر وغیرہ سے پیش آیا کرتی تھی ایک دن یہ مفارقت ختم ہو کر مبدل بہ وصال ہو جائیگی۔

اور قاعدہ ہے کہ جس فراق کے بعد وصال کی یقینی امید ہو وہ زیادہ گراں نہیں ہوتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے نظام حیدر آباد ایک شخص کو اپنے یہاں کسی اعلیٰ ملازمت پر بلا لیں اور اس کے بھائی کو مفارقت کا صدمہ ہو نظام اس کے صدمہ کی خبر سن کر خط لکھ دیں کہ گھبراؤ نہیں ہم تم کو بھی بلا لیں گے تو غور کر لیجئے کہ نظام کے اس خط سے غمگین بھائی کا صدمہ فوراً زائل ہو جائے گا یا نہیں یقیناً پہلا سنا تو ہرگز نہ رہے گا۔ البتہ اب اس فکر میں پڑ جاؤ گا کہ دیکھئے وہ دن کب آتا ہے کہ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں اور جب تک مفارقت ریگی اس وقت تک گن گن کر دن گزارے گا اور امید وصال میں یہ فراق کے دن خوشی سے گزار دے گا پس ہم کو بھی کسی عزیز کی وفات پر یہی سمجھنا چاہئے کہ یہ مفارقت چند روزہ ہے ایک دن خدا تعالیٰ ہم کو بھی بلا لیں گے جیسا اسے بلایا ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کُلُّ اَیْسَئِئَا نَ اِجْعُوْا (ہر شخص ہمارے پاس آنے والا ہے) پھر حیرت ہے کہ نظام حیدر آباد کے تو اس کہنے سے کہ ہم تم کو بھی بلا لیں گے مفارقت کا غم جاتا رہے اور خدا تعالیٰ کے فرمانے سے ہلاک بھی نہ ہو غرض ان نصوص سے معلوم ہوا کہ فنا و شریعت کا مقصود یہ ہے کہ صدمہ کے وقت ہمارے زخم پر مرہم لگا دیں چنانچہ حزن عقلی کے استیصال کا اور حزن طبعی کی تخفیف کا ہر طرح مکمل سامان کر دیا ہے مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت زخمی رہے اس لئے ایسے سامان کرتے ہیں جن سے غم تازہ ہو اور صدمہ کی یاد دہانی ہو جیسے بچہ چاہا کرتا ہے کہ زخم پر جو کھرٹا اُگیا ہے اس کو نوچ کر کھجلا دے تاکہ مزا آ دے مگر اس کا انجام یہ ہے کہ زخم بڑھ جاتا اور بعض دفعہ ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے اسی لئے اسی لئے باپ یہ چاہتا ہے کہ کھرٹا ہمارا ہے تاکہ زخم جلدی اچھا ہو جائے شاید یہاں کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ جب حق تعالیٰ کو ہمارے ساتھ ایسی رحمت ہے کہ وہ ہمارا غمگین رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ حزن و غم کو زائل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر صدمہ بھیجتے ہی کیوں ہیں پوری رحمت تو یہ ہوتی کہ صدمہ اور رنج بھیجتے ہی نہ۔ جو بعد میں اس کے ازالہ کی فکر کی جائے اس کا جواب یہ ہے کہ رنج اور صدمہ بھیجنے میں حکمتیں ہیں اس لئے بھیجتے ہیں مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس حکمت کے لئے رنج صدمہ بھیجا جاتا ہے اس حکمت کو حاصل کر دے رنج

ہی کو۔ نہ کرنے بیٹھا جاؤ جیسے استاد بچے کو طمانچہ یا قہقی اس لئے رکھتا ہے تاکہ سبق یاد کرے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ طمانچہ اور قہقی ہی کی سبق بتائے اگر وہ سبق جلدی ہی یاد کرے گا تو پھر استاد شفقت سے اس کو پیار کرے گا چوٹ کی جگہ کو سہلائے گا اور اگر سبق مقصود کو اس نے یاد نہ کیا بلکہ مار ہی کو سبق بنالیا تو یقیناً اب استاد کا غصہ بڑھے گا۔ اسی طرح یہاں سمجھو کہ یہ ناگوار واقعات ہماری تنبیہ اور اصلاح کے لئے بھیجے جاتے ہیں جن سے مقصود یہ ہے کہ ہم چوکنے ہو کر اعمال کی اصلاح کر لیں یہ مقصود نہیں کہ بس رات دن ناگوار واقعات ہی کا سبق رٹتے رہیں اور زخم کو نوچتے رہیں اور اس میں بڑ کر اصل مقصود کو بھول جائیں میں قسم کھتا ہوں اور اس سمجھنے سے زیادہ کوئی ذریعہ تسلی کا نہیں کہ ناگوار واقعات میں حکمتیں ہوتی ہیں اور اہل اللہ کو مصیبت کے وقت تعین کے ساتھ ہر واقعہ کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے گوا جالاً اعتقاد تو سب کو ہے مگر اہل اللہ کو بالیقین معلوم ہو جاتا ہے کہ اس واقعہ میں ہمارے واسطے یہ حکمت تھی ان کو بیماری میں چوری میں اور دشمن کی ایذا میں اور ہر ناگوار معاملہ میں کھلی حکمت نظر آتی ہے واقعہ کے ساتھ ہی ان کے دل میں کوئی کھل جاتا ہے کہ یہ معاملہ اس حکمت کیلئے کیا گیا ہے۔ بس وحی تو نہیں آتی نہ آواز سنائی دیتی ہے باقی سب کچھ ہوتا ہے رات دن ان کے قلب پر۔ افعال البیہ کی حکمتیں منکشف ہوتی رہتی ہیں پھر کیا ممکن ہے کہ ان کو ناگوار واقعات سے عقلی ناگواری ہو ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کو مصائب میں بھی عشق محبت کی ترقی ہوتی ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے کیونکہ وہ اس کی حکمت اور منفعت کو کھلی آنکھوں دیکھتے رہتے ہیں۔ واللہ اگر کسی وقت تمام دنیا ان کی مخالفت ہو جائے جب بھی ان کی بہت حق تعالیٰ کے ساتھ کم نہ ہوگی بلکہ بڑھتی رہے گی گو خاص احباب اور بعض اقربا بھی ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ان کو اس میں بھی حکمت نظر آتی ہے ایک کھلی حکمت تو یہ ہے کہ اس وقت عارف کی نظر مخلوق سے بالکل ہٹ جاتی ہے اور اس کا دل دنیہ سے سرد ہو کر ہمہ تن خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کو بجز ذات حق کے کسی سے امید نہیں رہتی اور دنیا کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے وہ حقیقت وہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں م

لے کر گریزی برامید راحۃ ہم از انجا پیش آید آفت
 نہ بیچ کینے بے دو دے وہ نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست
 نہ اگر تم فرصت کی امید پر گریز کرتے ہو ممکن ہے کہ اس وقت بھی تم کو کسی آفت
 سامنا ہو جائے

تہ رکونی گوشہ بغیر دہ دھوپ اور دام کے نہیں سوائے تعلق مع اللہ کے آرام نہیں
 مصائب و آرام اور احباب کی بے مروتی سے سالک کو اس حقیقت کا پورا انکشاف ہو جائے
 اور وہ ہمہ تن خلوت مع اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے خلوت گاہ سے مراد یہ نہیں کہ جگہ کشی
 کرے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ دل کو ذات حق کے سوا کسی سے تعلق اور ربط نہ رہے جس کو
 یہ دولت حاصل ہو جائے وہ ہر دم خلوت میں ہے گو بظاہر مخلوق کے ساتھ ہو۔ اور
 جس کو ربط قلب باللہ حاصل نہ ہو چاہے وہ جگہ کشی بھی کرے خلوت سے محروم ہے
 ہاں یہ دولت حاصل ہوتی ہے اول خلوت اختیار کرنے ہی سے اس لئے اہل اللہ
 مبتدی سلوک کو چند روز یا چند ماہ پوری خلوت کراتے ہیں کہ اختلاط مع المخلوق سے
 پاگل روک دیتے ہیں جیسے طبیب مہل کے دن مریض کو خلوت کا حکم دیتا ہے تاکہ ہمہ
 تن دستوں کے تصور میں مشغول رہے۔ اختلاط اور بات چیت میں مشغول ہونے سے تنوں
 کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا حاصل ہو ناپسند
 موقوف ہو اس کے لئے خلوت کا حکم ضروری ہے مگر لوگ اطباء پر اعتراض نہیں کرتے
 صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بدعت کہاں سے نکالی میں کہتا ہوں کہ
 بدعت وہ ہے جو دین سمجھ کر اور ثواب کے اعتقاد سے اختیار کی جائے اور اگر کسی مباح
 کام کو جو شرعاً ممنوع نہ ہو علماً اختیار کیا جائے تو یہ بدعت نہیں۔ پس صوفیہ پر یہ
 اعتراض صحیح ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ جگہ کشی کو دین سمجھ کر
 ثواب کے اعتقاد سے اختیار کرتے ہیں بلکہ وہ تو محض علماً اس کو اختیار کرتے
 ہیں اور یہ جواب تو علی سبیل التذلل ہے ورنہ میں کہتا ہوں کہ خلوت اور عزلت
 گریہ کا ثبوت شریعت میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول و تنزیل

جبل حرا میں عزت اختیار کی ہے احادیث میں آتا ہے کہ آپ ہفتہ عشرہ کے لئے کھائے
پینے کا سامان ساتھ لے کر غار حرا میں رہا کرتے تھے یہی تو چلہ کشی ہے (اور گو یہ واقعہ
قبل نبوت کا ہے۔ مگر حضرات صحابہ نے بعد نبوت کے اس کو نقل فرمایا ہے اور کسی نے
اس پر انکار نہیں کیا اور نہ یہ تنبیہ کی کہ یہ صورت اب ممنوع ہے لہذا تقریر صحابہ سے
اس کا شرعاً مستحسن ہونا ثابت ہو گیا اور اگر غور کیا جائے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی بھی تقریر ہے کیونکہ اس واقعہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے اور غالب
یہ ہے کہ انھوں نے آپ سے سن کر بیان کیا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس
فعل کو بلا انکار کے بیان فرمایا تو اس پر تقریر نبوی بھی پائی گئی نیز یہ تو آپ کو معلوم تھا
کہ میرے اس فعل کا سب کو علم ہے اس پر بھی آپ نے نکتہ نہیں فرمایا یقینی تقریر ہے ۱۲ جامع
اور بعد میں ایسی خلوت اس لئے اختیار نہیں فرمائی کہ پھر ضرورت نہ رہی مگر بعد میں خلوت
طویلہ کی ضرورت نہ رہی تھی مطلق خلوت کی کا ملین کو بھی ضرورت رہتی ہے حق تعالیٰ نے
نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص وقت خلوت مع الحق کے لئے مقرر
کرنے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے **فَإِذَا فَرَغْتَ، فَأَنْصَبْ وَرَأَىٰ رَبَّكَ فَارْغَبْ**
کہ جب آپ (تبلیغ احکام وغیرہ سے) فارغ ہو جایا کریں تو (عبادت میں) محنت کیا
کریں اور (اس وقت) صرف اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو کریں یعنی گو آپ ہر
وقت عبادت ہی میں رہتے ہیں اور تبلیغ وغیرہ میں بھی آپ کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف
رہتی ہے مگر وہ توجہ بواسطہ ہے جس میں کسی قدر مخلوق کی طرف بھی التفات ہوتا ہے (گو
وہ درجہ مراقبہ میں ہی ہو مگر توجہ دوسری طرف ہے تو) اس کام فارغ ہو کر ایک وقت
عبادت کا ایسا مقرر کیجئے جس میں بجز ذات حق کے کسی طرف مطلق التفات نہ ہو (وہی **رَبَّكَ**
فَارْغَبْ میں جار مجرور کو فعل سے مقدم کرنا مفید ہے اس لئے اس سے یہ مضمون مستفاد
ہوا کہ اس وقت خدا ہی کی طرف راغب رہیں اور کسی طرف التفات نہ ہو ایک مقام پر حق
تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقت خلوت کی تعیین بھی فرمادی ہے کہ وہ کون سا
وقت ہونا چاہیے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ **يَا أَيُّهَا الْمَوْمِنُ صَلِّ فِيمَا لَيْلٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ**

أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ أَنْ تَتَذَكَّرَ إِذًا مِّنْهُ لِقَىٰ عَلَيْكَ
 قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ
 سَبْعًا وَخِطْبًا وَادُّ كُرْسِيَّ رَبِّكَ وَتَبَسَّلْ بِالنَّيِّبِ تَذَكُّرًا وَتَرْجَمَةً ۝ اے کپڑوں
 میں پسینے والے رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف یا اس نصف سے کسی قدر
 کم کرو اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں بیشک
 رات کا اٹھنا خوب مؤثر ہے کچلنے میں اور بات خوب نکلتی ہے بیشک تم کو دن میں بہت
 کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان آیات میں حق تعالیٰ نے رات کا آخری حصہ خلوت کے لئے
 مقرر فرمایا ہے خواہ نصف اخیر ہو خواہ ثلث اخیر یا اس سے بھی کم و بیش اور اس کی وجہ
 یہ بتلائی ہے کہ آپ کو دن میں بہت کام رہتا ہے اس میں خلوت کا ملہ کاموقع نہیں مل
 سکتا۔ اس لئے رات کو اٹھ کر تلاوت قرآن مع الترتیل اور ذکر اللہ میں مشغول ہوا کیجئے اور
 اس میں تیل کامل یعنی پوری یکسوئی کا لحاظ رکھنا چاہیئے۔ پھر درمیان میں اس وقت کی
 فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے اس حصہ میں عبادت کرنے سے نفس پر مجاہدہ
 کامل ہوتا ہے۔ اور زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ٹھیک ٹھیک ادا ہوتی ہے یعنی
 زبان و قلب دونوں متوافق ہوتے ہیں (۱) میں کہتا ہوں کہ ان آیات سے صوفیہ کی
 چند عادات کی اصل نکلتی ہے اور وہ عادات یہ ہیں۔ (۱) طالبین کے لئے ہر ایک کے
 مناسب کوئی طریقہ ذکر متعین کر دینا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
 تہجد کی نماز میں تلاوت قرآن مع الترتیل اور اس کے بعد ذکر اللہ کو متعین فرمایا ہے۔
 إِنَّ الْأَوَّلَ فِي الْكَلَامِ الشَّامِسُ فَيَكُونُ ذِكْرُ فِي قَوْلِهِ وَادُّ كُرْسِيَّ رَبِّكَ غَيْرُ
 تِلْكَ وَذِكْرُ الْقُرْآنِ (اس لئے اصل کلام میں تاسیس ہے اس لئے ذکر وادُّ كُرْسِيَّ رَبِّكَ
 میں تلاوت قرآن کے علاوہ) (۲) طالبین کے لئے وقت ذکر متعین کر دینا (۳) اور اس
 وقت میں فرصت و فراغ کی رعایت کرنا (۴) طالبین کو ذکر میں یکسوئی کی تاکید کرنا اور
 دراصل تعین ذکر و تعین وقت فرصت وغیرہ اسی یکسوئی حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ کیونکہ

شیخ اگر کوئی ذکر متعین نہ کرے تو طالب کا ذہن مختلف اذکار کی طرف چلیگا کہ یہ کروں یہ وہ کروں ایسے ہی کسی کو دو تین وقت فرصت کے ملتے ہوں تو اس کو ان میں بھی یہ تردد درپہا کہ کونسا وقت زیادہ بہتر ہے کس کو ذکر کے لئے خاص کروں شیخ کی تعین کے بعد یہ تردد زائل ہو جاتے ہیں اور ذکر میں یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے جو لوگ معمولات صوفیہ پر جلدی سے بدعت کا الزام لگا دیتے ہیں ان کو قرآن و حدیث میں کافی غور کرنے کے بعد زبان سے بات نہ کہنا چاہیئے۔ اگر کامل غور و خوض سے کام لیا جائے تو محققین صوفیہ کے تمام معمولات و احوال کی اصل قرآن و حدیث سے مل جائے گی جس کی دلیل حضرت حکیم الامت کا رسالہ حقیقۃ الطریقہ اور رسالہ مسائل السوکی ہے اور ایک رسالہ التشریف جدید تصنیف بواسطہ جس میں اخادیت کثیرہ سے محققین طریق سے اصول و فروع کی تائید کی گئی ہے باقی جہد صوفیہ کی رسوم کا کوئی ذمہ دار نہیں نہ ان کی تائید ہم کو مطلوب ہے ۱۲ جامع) جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاص وقت میں خلوت کی ضرورت تھی تو اور تو کس شمار میں ہیں آپ سے زیادہ کون کامل ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اہل اللہ ہمیشہ ایک خاص وقت خلوت کا مقرر فرماتے ہیں جس میں سوائے حضرت حق کے کسی طرف توجہ نہ ہو اور یہ حل ہو ہے

دے رائے کہ داری دل درو بند دگر چشم از مجسمہ عالم فرو بست
(جس محبوب سے تمھارا دل تعلق ہو جائے تو پھر تمام جہان سے آنکھ بند کر لو)
اسی کو ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

سے ثبات۔ ۵ ساجہ کہ حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ علاوہ نماز تہجد کے بعد نماز فجر وقت اشراق تک مراقبہ میں مشغول رہتے تھے اور یہی طریقہ حضرت مرشدی سید مولانا غلیل احمد رضا دامت برکاتہم کلہم اور حضرت سید حکیم الامت دام مجہم علاوہ نماز تہجد کے بعد نماز فجر جنگل کی طرف تنہا تشریف لے جاتے ہیں جس میں کامل خلوت کے ساتھ مشغول ذکر رہتے ہیں۔ ایک بار فرمایا کہ مجھے تو حق تعالیٰ اس وقت میں یعنی میرے صحرای میں بہت کچھ عطا فرمادیتے ہیں ۱۲ جامع

یفرغ دل زمانے نظر سے بہا رہے یہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز ہائے وہوئے
 ایک ساعت ایک لمحہ محبوب کو اطمینان سے دیکھتا دن بھر کی دارو گیر شاہی سے بہتر ہے
 فراغ دل کے ساتھ تھوڑی دیر متوجہ ہو جانا بھی بہت بڑی دولت ہے اس لئے سائیکین
 مستعین کو بھی ایک وقت خاص مقرر کرنا چاہیئے خواہ دن پندرہ ہی منٹ ہو جس میں
 غیر کا خیال بالکل نہ آوے۔ بلکہ اپنا خیال بھی نہ آوے کیونکہ توجہ الی اللہ کے وقت اپنا
 خیال بھی غیر ہے اسی کو حضرت قلندر فرماتے ہیں ۛ

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دھم

گوشش را نیز حدیث تو شنیدن نہ دھم

(یعنی مجھ کو آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کا چہرہ انور نہ دیکھنے دوں)

اور ان کا نول کو بھی اس کی باتیں نہ سنے دوں)

مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہونے کے وقت آنکھ اور کان سب کو معطل
 کر دیتا ہوں جملہ اعضا سے بے خبر ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں اور اس
 کے لئے سب سے اچھا وقت تہجد کا ہے اہل اللہ نے ہمیشہ تہجد کا اہتمام کیا ہے چتر
 رات کی بہت ہی قدر کرتے ہیں آجکل عام لوگ شب قدر کا تو اہتمام کرتے ہیں اور
 راتوں کا نہیں کرتے مگر وہ حضرات ہر رات کو شب قدر ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ۛ

اے خواجہ چہ پرسی ز شب قدر نشانی

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

(اے صاحب تم شب قدر کی نشانی کیا دریافت کرتے ہر رات شب قدر ہے اگر قدر بدانی)

ادب بات یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت کا اصل سبب کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیئے احادیث
 سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب سے طلوع فجر تک اہل عالم
 پر توجہ خاص فرماتے ہیں سو وہ توجہ خاص ہر رات میں ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ
 شب قدر میں تمام رات اور اول درجہ میں ہوتی ہے اور بقیہ راتوں میں نصف و ثلث
 اخیر میں اور درجہ میں ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی قلیل توجہ بھی بڑی دولت ہے

کما قال تعالیٰ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَصَحَّ حُجَّتُهَا لِكَوْنِ التَّنْكِيرِ لِلتَّقْلِيلِ
 حق تعالیٰ کی تھوڑی سی توجہ بھی بہت بڑی ہے تصریح کی ہے کہ رضوان کا کمرہ لانا تاقلیل کیلئے ہے
 گو کثیر توجہ اس سے بھی بڑی ہے لیکن قابل قدر تو دونوں ہیں۔ اس لئے اہل الشہرات
 کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ہاں شب قدر کی اوروں سے زیادہ قدر کرتے ہیں کہ اس میں وہ
 دولت قابل قدر اور زیادہ ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب تو نہ ہونا چاہیے کہ اور راتوں کی
 بے قدری کی جائے لیکن اگر کسی سے بوجہ کثرت مشاغل کے رات کو اٹھنے کا اہتمام نہ ہو
 تو وہ دن میں یا اول شب میں کوئی وقت خلوت کا مقرر کر لے (خواہ بعد نماز فجر یا بعد
 عصر یا بعد مغرب یا بعد عشاء یا اور جس وقت میں جس کو فرصت ہو) یہ مضمون اس شعر
 کی شرح میں یہاں تک پہنچ گیا۔ ع

جز بخلوت گاہ حق آرام نیست (سوائے خلوت مع اللہ آرام نہیں ہے)

اس سے پہلے یہ مضمون تھا کہ مصائب و آلام میں حکمتیں ہیں جن کو اہل الشریعین کے ساتھ
 سمجھ جاتے ہیں پس اب یہ اشکال رفع ہو گیا کہ جب حق تعالیٰ کو ازالہ حزن و تخفیف غم کا
 اس قدر اہتمام ہے تو اول ہی غم کیوں دیا تھا۔ میں نے بتلادیا کہ انھوں نے بعض حکمتوں کی
 وجہ سے غم کو غم دیا ہے اور مقصود حق یہ ہے کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھ کر ان کے مقتضایہ پر عمل کریں
 نہ کہ اسی غم کا سبق پڑھتے رہیں اور اسی کو لے کر بیٹھ جائیں جیسا کہ رسوم محرم میں لوگوں
 نے ہی طرز اختیار کیا ہے پس محرم میں جو لوگ شہادت نامے پڑھتے ہیں یہ مقصود حق کے
 بالکل خلاف ہے کیونکہ اس میں تجدید غم ہے اور حق تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ واقعہ غم
 سے سبق حاصل کیے پھر اس کو کم کیا جائے نہ یہ کہ ہر سال تازہ کیا جائے اور سبق حاصل
 کرنے کے لئے اس کی اجمالی یاد گو بلا قصد ہو کافی ہے جس میں نہ تفصیل واقعات پڑھنے
 کی ضرورت ہے نہ ماہ محرم کی تخصیص کی ضرورت ہے نہ کسی پر اظہار غم کی ضرورت ہے نہ
 سامان اظہار کی ضرورت ہے اور اجمالی قصد سب کو معلوم ہے کہ حضرت امام مع اپنے
 خاندان کے میدان کر بلا میں یزید کی جماعت کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اور سبب
 یہ تھا کہ آپ بوجہ فسق یزید کے اس کی بیعت قبول نہ فرماتے تھے اور جماعت یزید آپ کو

بیعت پر مجبور کرتی تھی۔ آپ کے نزدیک یزید کو خلافت سے معزول کرنا واجب تھا اسی کا سامان کرنے کے لئے آپ کو فہ جا رہے تھے کہ وہاں جماعت یزید کا مقابلہ ہوگی اور جن لوگوں نے امداد کا وعدہ کیا تھا وہ سب اپنی بات سے پھر گئے آپ اپنی بات پر جمے رہے آخر کار آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ دین کے کام میں اگر ایک شخص اپنے نزدیک حق پر ہو تو اسے کسی کی مخالفت کا خوف نہ کرنا چاہیئے چاہے سارے مسلمان اس کا ساتھ چھوڑ دیں اور کچھ لوگ جان و آبرو کے بھی دیکے چاہیں دین کے مقابلہ میں اس کی پروا نہ کرنا چاہیئے آخر موت ایک دن آئے ہی گئی پھر دین پر جم کر آجائے تو اس سے کیا بہتر ہے اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق کا مدار کثرت رائے پر نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت شخص واحد ہی کی رائے حق پر ہو۔ چنانچہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کیا ہے اس وقت تمام صحابہ اور تابعین کی رائے ان کے خلاف تھی۔ سب نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تھا۔ اور اکثر نے امام حسین کو ارادہ خروج سے منع بھی فرمایا اور خیر خواہانہ نصیحت بھی کی تھی۔ مگر حضرت امام چونکہ اپنی رائے کو انشراح صدر کے ساتھ صحیح سمجھے ہوئے تھے اس سے نہ ہٹے اور اسی پر جان دیدی۔ کیا آج کسی کا منہ ہے جو یوں کہہ سکے کہ امام کی رائے غلط تھی کیونکہ کثرت رائے ان کے خلاف تھی یہ کثرت رائے کی شاخ آجکل ہی نکلی ہے سلف میں بجز صورت اجماع کے جس میں سب کا اتفاق ضروری ہے محض کثرت کا کوئی اعتبار نہ تھا چنانچہ مسائل فقہیہ میں بکثرت ایسے مسائل موجود ہیں جن میں ایک امام تمام عالم سے تفرد کرتا ہے اور کوئی اس کی رائے کو کثرت رائے کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط نہیں کہتا۔ اگر کوئی اس کا رد بھی کرتا ہے تو جواب میں احادیث یا نصوص پیش کرتا ہے محض کثرت رائے کی آڑ کوئی نہیں پکڑتا۔ پھر مخالفین کی جواب میں وہ متفرد بھی احادیث و نصوص پیش کر دیتا ہے اور اس کے مقلد یہ دیکھ کر کہ ہمارے امام کے پاس بھی اپنی رائے کی ثبوت یہ نصوص شرعیہ موجود ہیں اس کی تنہا رائے کو قبول کر رہے ہیں اور اس کے موافق عمل کرتے چلے آتے ہیں چنانچہ حنفیہ کے نزدیک قضاء قاضی ظاہر آو یا طناً نافذ ہے جو تمام ائمہ

مذاہب کے خلاف ہے۔ دارالحرب میں حربی کافر کے ساتھ معاملہ رہا جائز ہے جس میں جسد اللہ کا خلیفہ ہے اگر تفرودیس غلط ہے اور کثرت رائے دیں صواب ہے تو ان مسائل میں آپ نے امام ابوحنیفہ کی تقلید کو کیوں نہیں ترک کر دیا اگر واقعہ امام حسینؑ میں کوئی یہ کہے کہ اس وقت بھی بہت لوگ امام کی رائے سے موافق تھے مگر خوف کی وجہ سے موافقت ظاہر کرتے تھے سوا دل تو یہ غلط ہے کیونکہ حضرات صحابہ و تابعین کی شان یہ ہے لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْ مَنَّ اللَّهُ إِلَىٰ رَجُلٍ مَّلامت کرنے والوں کی ملامت سے دین کے بارہ میں نہیں ڈرتے) وہ اظہار حق میں کسی سے کیا ڈرتے امام کی شہادت کے بعد یزید کے منہ پر ایک صحابی نے ایسی کوری کوری سستانی تھی کہ یزید ہونٹ چاٹتا رہ گیا تھا کیا ان حضرات پر یہ گمان ہو سکتا ہے کہ انھوں نے خوف کی وجہ سے امام کا ساتھ نہ دیا۔ نہیں بلکہ ان کو درحقیقت امام کی رائے ہی سے اختلاف تھا اور اگر مان لیا جائے کہ خوف کی وجہ سے صحابہ و تابعین نے ساتھ نہیں دیا تھا تو اس سے ان لوگوں کو پوری سند ملتی ہے جن کو آپ آجکل ڈرپوک کہتے ہیں اور یہ مشہور کرتے ہیں کہ یہ جمہور کے ساتھ خوف کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے وہ آپ کے اس الزام کو تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر کے ان صحابہ کے طرز عمل کو دسیل میں پیش کر دیں گے جنھوں نے آپ کے نزدیک خوف کی وجہ سے ایک امر واجب میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیا تھا۔

نیز وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہم کو منفرد سمجھتے ہو یہ غلط ہے بلکہ ہماری رائے کے ساتھ بہت علماء کو موافقت ہے جو خوف عوام و لعن و طعن جبلائے خوف سے اپنی موافقت ظاہر نہیں کرتے جیسا کہ صحابہ و تابعین کے خوف کی وجہ سے امام کی موافقت ظاہر نہ کی تھی۔ اور جو علماء ہمارے ساتھ ہیں ان میں بھی بعض افراد دل سے ہماری رائے کو صحیح جانتے ہیں مگر خوف یا طمع کی وجہ سے تمھارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اور یہ محض الزامی جواب نہیں بلکہ اگر تفتیش و انصاف سے کام لیا جائے تو اس کا صدق واضح ہو جائے گا۔

(بقیۃ ان شاء اللہ تعالیٰ آمین)

غرض آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو متفرد مائیں یا غیر متفرد ان کا مدعی ہر طرح سیدھا ہے۔
جامع (ایک سبق اس واقعہ سے یہ حاصل ہوا کہ مسلمانوں کو بتلادیا گیا کہ کالمین کا بھی امتحان
ہوا کرتا ہے۔ اور ان کو بھی تکلیف پیش آیا کرتی ہے جس سے ان کے درجات بلند ہوتے
ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون دلی ہو گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور
صدرِ مجبوب تھے جن کے بارہ میں پیشین گوئی ہے۔ سَيِّدُ اسْتَبَاتِ اَهْلِ الْجَنَّةِ (اہل
جنت کے جوانوں کے سردار ہیں) مگر دیکھ لیجئے ان کو بھی کیسا امتحان و ابتلاء پیش آیا اور گو کوئی
شخص اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دے سکتا مگر درحقیقت اہل اللہ کے لئے ان واقعات میں
کلفت جسمانی سے زیادہ روحانی راحت و لذت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ کلفت
جسمانی کچھ نہیں معلوم ہوتی اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم چاہو تو یہ جسمانی کلفت تم کو نہ دی
جائے تو وہ کبھی اس کو گوارا نہ کریں گے اور یوں کہیں گے۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ

سردوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تمہاری تلوار سے ہلاک ہو دوستوں کا سلامت ہو)

کہ اس پر آپ خنجر آزمائیں

صاحبِ محبت تو وہ چیز ہے کہ اس میں بعض لوگ ادنیٰ ادنیٰ محبوبوں کے لئے خوشی
کے ساتھ جان فدا کر دیتے ہیں حالانکہ جان دینے کے بعد وہ محبوب ان کو اس جان نثاری
کا کچھ صلہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو پھر یہ کیونکر خیال میں آ سکتا ہے کہ عاشقانِ الہی کو جان
دینے میں کچھ بھی روحانی پریشانی ہوتی ہوگی جبکہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم رضائے محبوب
کے لئے جان دے رہے ہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کا صلہ بھی بہت کچھ دیں گے
شہادت کا صلہ اتنا عظیم الشان ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے رہنے والوں
میں کوئی ایسا نہیں جو دوبارہ دنیا میں آنا چاہے سوا شہید کے کہ وہ شہادت کا صلہ دیکھ کر تمنا کرے گا
کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور پھر شہید ہوں پھر جاؤں اور پھر شہید ہوں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ضروری اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے کے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر فرمایا کریں۔

جیسے کال فرماتے ہیں وَذُوْا اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اَحْيٰى ثُمَّ اَقْتَلَ ثُمَّ اَحْيٰى
 ثُمَّ اَقْتَلَ ثُمَّ اَحْيٰى۔ رپستہ کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ کے راستہ میں قتل کیا جاؤں
 پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں
 صا جو شہادت میں کچھ تو لذت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بار بار اس کی تمنا فرماتے
 ہیں آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گذرتی ہوگی جو یہ بات آپ کی زبان پر آئی در نہ
 آپ تو بڑے مضابط تھے شہید جب جان دینے کے لئے بڑھتا ہے تو زبان حال سے حق تعالیٰ
 کی جناب میں یوں کہتا بجاتا ہے ۔

بحرم عشق تو ام می کشد و نحو عنا یست

تو نیز بر سر بام اکہ خوش تماشا یست

(یعنی وہ محبوب حقیقی سے عرض کرتا ہے کہ لوگ آپ کے عشق و جرم میں مجھے قتل کر رہے
 ہیں۔ ذرا آپ بھی ایک نظریہ تماشا دیکھ لیجئے۔)

پھر چہ نیک مسلمان کو یقین ہے کہ حق تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو محبوب کے سامنے اس
 کے نام پر جان دینے کی اسے کیا کچھ لذت آتی ہوگی اس کو وہی جان سکتا ہے ۱۷ ج ۱ مع
 شہادت کی فضیلت کے لئے کیا یہ بات تھوڑی ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف
 ہو جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو کر خدا کی جناب میں جاتا ہے تو جس کو خدا سے محبت
 و عشق ہو گا وہ کیونکر اس کا مستحق نہ ہو گا۔ حقیقی شہادت کی تمنا ہر قلب مسلم میں ہے اور
 جس کے دل میں اس کی آرزو نہیں اس کے ایران میں نقص ہے۔ مگر ہاں کسی موقع پر پیش قدمی
 کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ موقع شہادت حقیقی کا موقع ہے جس میں شرعاً جان دینا
 مطلوب ہے اور اگر شرعاً کسی موقع پر شہادت کے شہادت ہونے میں مشہد ہو جاوے
 وہاں عارف کبھی جان نہ دے گا۔ بلکہ ایسے موقع پر وہ اپنی جان کی حفاظت کرے گا۔ گو
 اس صورت میں لوگ اس کو ملامت بھی کریں بزدل اور ڈرپوک جو چاہیں کہیں اس کی
 کچھ پروا نہ کرے گا کیونکہ وہ حقیقی شہادت کا طالب ہے جس سے سوائے رضائے حق
 و اعلائے کلمۃ اللہ کے کچھ مقصود نہ ہو۔ پھر جہاں رضائے حق حاصل ہوئے ہی میں شہد ہو

وہاں محض مخلوق کی نظر میں بہادر اور جری بننے کے لئے وہ کبھی اقدام نہ کرے گا کیونکہ اس کا مشروب تو ہے۔

گرچہ بدنامی امت نزد عاقلان
ماننی خواہیم ننگ و نام را
(اگرچہ عقلمندوں کے نزدیک بدنامی ہے ہم ننگ و نام کے خواہشمند نہیں ہیں)
اور وہ یوں کہتا ہے۔

عاشق بدنام کو پروائے ننگ و نام کیا
اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا

عاشق کی ناکامی محرومی کی ناکامی نہیں ہوتی بلکہ طلب ترقی کی وجہ سے وہ اپنے کو ناکام و نامراد سمجھتا رہتا ہے وہ کسی حالت پر قناعت نہیں کرتا۔ بلکہ جتنا وصال سے کامیاب ہوتا ہے اس سے آگے ترقی کا طالب ہوتا ہے اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی اس لئے ناکام کہہ دیا اور اس طریق میں یہ ناکامی ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اپنے کو کامیاب سمجھ کر کسی خاص حالت پر قناعت کرے اور طلب کی پیاس کو بجھا دے وہ اس طریق میں ناکام ہے۔ خوب سمجھ لو۔

یہ تو جملہ معترضہ تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام کے واقعہ میں جو سبق ہمارے لئے ہے اس کے واسطے گاہے گاہے اجمالی یا دکافی ہے تفصیلی واقعات کی کچھ ضرورت نہیں اور اجمالی واقعہ سے کوئی مسلمان آشنا نہیں۔ پھر اس کے لئے خاص طور پر ہر سال مجلس منعقد کرنا اور اس میں اظہار غم کے طور پر یہ واقعہ دل خراش پڑھنا اور مسلمانوں کے دلوں کو تازہ غم دے کر زخمی کرنا اور شہداء پر نوحہ و ماتم کرنا بالکل خلاف عقل و خلاف مقصود ہے حق ہے۔

عہدہ لطیف :- ایک سرحدی کابل محرم کے زمانہ میں ہندوستان آیا تو اس نے عمریہ و علم وغیرہ نیکلتے ہوئے دیکھے اور اس کے پیچھے کچھ لوگوں کو ماتم و نوحہ کرتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یہ کیا قصہ ہے۔ لوگوں نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس مہینہ میں شہید ہوئے ہیں۔

صاحبو! میں کہہ چکا ہوں کہ صدمہ اس واقعہ میں ہوتا ہے جو مبتلا کے خلاف مرضی ہو تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ ان حضرات کے خلاف مرضی ہوا اور وہ شہادت کے طالب نہ تھے ہرگز نہیں۔ تو جب وہ شہادت کے طالب تھے تو اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ اس کے لئے نوحہ و ماتم کیسا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ان حضرات شہدار کو وہ مراتب و منازل عطا نہ فرماتے جو اب حاصل ہوئے۔ کیا آپ کے نزدیک ان حضرات کو اس واقعہ سے اجر نہیں ملا۔ اور بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر آپ کے سلف دین کے لئے ایسی جان نثاری اور جان فروشی نہ کرتے تو آج آپ کو اس کے لئے ہمت کیونکر ہوتی اور اگر یہ نظریں آپ کے سامنے نہ ہوتیں تو ایسے مواقع میں دین کے لئے جان دینے کو تمہارے دل کیسے بڑھتے۔ قاعدہ ہے کہ نظائر سے انسان کی ہمت بلند ہوتی ہے اور سلف کے کارناموں کو یاد کر کے پھیلوں کو ان کے اتباع کا شوق ہوتا ہے اگر اس واقعہ کا ظور نہ ہوتا تو یہ سبق ہم کو کیسے حاصل ہوتا جب اس واقعہ میں ہمارے لئے بھی حکمت ہے۔ اور ان حضرات کا بھی یہ مطلوب تھا اور ان کو اس پر اجر بھی بہت بڑا ملا ہے۔ تو پھر کیا ہر سال اس قدر اظہارِ غم جو آجکل کیا جا رہا ہے منشاء حق کے خلاف نہ ہوگا۔

شائد اس پر کسی کو یہ مشبہ ہو کہ پھر کیا اس واقعہ کے وقوع کے وقت بھی غم نہ کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ یہ بات تو اس وقت بھی تھی۔ یہ واقعہ تو اس وقت بھی ان کے لئے باعثِ اجر تھا اور شہادت ان کی مطلوب تھی اور اس وقت بھی ہمارے لئے اس میں حکمت تھی۔ اس مشبہ کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کا غم کرنا غیر اختیاری ہوتا۔

دقیقہ حاشیہ صفحہ ۳۵ کا) سرحدی نے کہا وہ تو تیرہ سو برس پہلے شہید ہو چکے ہیں کیا ہندوستان میں اب خیر آئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ بہت ہی غافل ہیں کہ تیرہ سو برس کے واقعہ پر آج غم کرنے بیٹھے ہیں اور مثنوی میں ایک ایسی ہی حکایت ایک شاعر کی جو حلب میں زمانہ محرم میں آیا تھا لکھی ہے۔ واقعی مقصداً سے عقل تو یہی ہے کہ مروت واقعہ کے وقت غم کیا جائے سالہا سال تک غم کو لیکر بیٹھنا بقول اس سرحدی کے غفلت ہی کی علامت ہے ۱۱ جامع

قاعدہ ہے کہ ظہور حادثہ کے وقت طبعی غم بلا اختیار ہوا کرتا ہے۔ اور امر غیر اختیاری میں انسان معذور ہے۔ لیکن جب طبعی غم کی حد گزر جائے اس کے بعد غم کو لے کر بیٹھنا یہ مذموم ہے۔ پس اب اس کی حکمتوں پر نظر کرنا چاہیے۔ اس فرق کو ایک مثال میں سمجھئے۔ مثلاً ایک شخص ڈاکٹر سے خود کہے کہ میرا اپریشن کر دو۔ اس کے لئے وہ ڈاکٹر کو فیس بھی دیتا ہے اس کی خوشامد بھی کرتا ہے مگر اپریشن کے وقت اس کے منہ سے آہ اور جیج بھی نکلتی ہے کیا آپ اس شخص کو اس آہ پر کچھ ملامت کریں گے ہرگز نہیں آخر کیوں محض اسی وجہ سے کہ یہ غیر اختیاری بات ہے۔ پس اسی طرح یہاں سمجھئے کہ گو وقت وقوع بھی اس واقعہ کی حکمتیں عقلا کی پیش نظر ہوتیں مگر اس وقت غیر اختیاری غم بھی ساتھ ساتھ ہوتا اور اس میں وہ مقذور ہوتے۔ لیکن اب جو ہم رنج صدر ملاحظہ کرتے ہیں یہ عقلی غم ہے طبعی نہیں اور اس کی ممانعت ہے۔ جیسے مثال مذکور میں اپریشن ختم ہونے اور زخم کے اچھا ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپریشن کا غم کرتا رہے اور ہر سال اس پر ماتم کیا کرے تو اس کو یقیناً سب لوگ بے وقوف کہیں گے اور اس رنج و غم میں اُسے کوئی معذور نہ کہے گا۔ طبعی رنج و غم کی ایک حد ہوتی ہے جب وہ حد پوری ہو جائے پھر طبعی رنج نہ ہوگا بلکہ عقلی ہوگا فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس حد کو سمجھا ہے واقعی صوفیہ اور فقہاء یہ دونوں فرقہ حکماء امت ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ ان دونوں میں باہم جدال و نزاع ہے جس کی وجہ ہماری بد قسمتی ہے کہ بعض لوگ ان دونوں جماعتوں میں غیر محقق بھی ہوتے ہیں۔ ان ناقصین میں نزاع ہوتا رہتا ہے ورنہ اگر دونوں محقق ہوں تو کبھی نزاع نہ ہو۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ تین روز کے بعد تعزیت کرنا پاس والوں کو ممنوع ہے ہاں جو لوگ باہر رہتے ہوں ان کو تین دن کے بعد بھی تعزیت کی اجازت ہے وجہ یہ ہے کہ تین دن میں طبعی غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تعزیت کرنا اس کو بیڑھا نا ہے۔ اب یاد دہانی سے غم تازہ ہوگا۔ اور شہری آدمی تین دن کے اندر اندر آسکتا ہے اس کو تین دن کے بعد تعزیت نہ کرنا چاہیے۔ ہاں مسافر کو اجازت ہے کیونکہ وہ تین دن کے اندر نہیں آسکتا تھا وہ تو بعد ہی میں پہنچے گا۔ اب اگر وہ اگر تعزیت نہ کرے تو طوفان میں ید مزیگی

ہوگی صاحب واقعہ اپنے دل میں کہیگا کہ اس ظالم کو میری مصیبت سے غم ہی نہیں ہوا اس نے ایک حرف بھی قسلی کا نہ کہا اس لئے مسافر کو تین دن کے بعد بھی جب وہ آئے تعزیت کرنی چاہئے اور اس کی تعزیت سے صاحب واقعہ کا غم نہ بڑھے گا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص ضرورت کی وجہ سے اتنے دنوں کے بعد تعزیت کر رہا یہ پہلے نہ آ سکتا تھا۔ فقہاء نے تین دن کی حد کو غالباً اس حدیث سے استنباط کیا ہوا *لَا يَحِلُّ اَلْمُؤْمِنُ اَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ* کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ ہجراں نہ کرے یعنی اگر کسی سے دنیوی معاملہ میں رنج و تکرار ہو گیا ہو تو تین روز تک تو بات چیت سلام کلام ترک کرنا جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں کیونکہ شارع علیہ السلام نے عادت انسانہ سے یہ معلوم کر لیا ہے کہ طبعی غم و غصہ تین دن میں کم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ تکلف بڑھانے سے رنج بڑھے گا۔ اگر اسباب زیادہ اختیار نہ کئے جائیں تو تین دن کے بعد رنج کا غلبہ باقی نہیں رہتا تو جب تک طبعی رنج کا غلبہ تھا اس وقت تک شریعت نے بھی اس کو ترک کلام میں معذور سمجھا۔ جب غلبہ جاتا رہا اب یہ معذور نہیں۔ اب ترک کلام و سلام محض قہر نفس کی وجہ سے ہے اس کی اجازت نہیں۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رحمت فرمائی کہ تین دن تک ہجراں کی اجازت دیدی۔ اگر کوئی فلسفی ہوتا تو ایک دن کے لئے بھی ہجراں کو جائز نہ رکھتا اور یہ کہتا کہ ہجراں اتفاق و اتحاد یا بھی کے خلاف ہے پس و تکرار کو جلد رفع کرنا اور فوراً صفائی کر لینا چاہئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبات نفس پر بڑی گہری نظر ہے۔ آپ نے تین دن تک ہجراں کی اس لئے اجازت دی کہ فوراً صفائی کرنا عادت دشوار اور نفس پر بہت گراں ہوتا ہے آپ نے ہمارے اوپر گراں اور دشواری ڈالنا گوارا نہیں فرمایا۔ دوسرے رنج و تکرار کے وقت چونکہ دونوں طرف نفس میں رنج و غصہ بھرا ہوگا تو فوراً صفائی کرنے سے یہ صفائی بیکار ہوگی۔ گو ظاہر میں دونوں بات چیت کرنے لگیں گے مگر دلوں میں سخت غبار ہوگا۔ اس حالت میں صفائی کرنے سے کہینہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس سے جو غرض تھی یعنی اتحاد و اتفاق وہ مطلق حاصل نہ ہوگی۔ اس لئے آپ نے معاف صفا کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ تین روز تک ترک کلام و ہجراں سے دل کا غبار نکالنے کی

اجازت دیدی جب تین دن میں دل کا غبار نکل گیا اور غلبہ رنج فرو ہو گیا اب ملنے جلنے کا حکم دیا اس وقت صفائی سے نفع بھی ہوگا اور چونکہ غبار نکل چکا ہے اس لئے کینہ بھی پیدا نہ ہوگا۔ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جذبات نفس کی جس درجہ رعایت ہے اس کی نظیر نہیں مل سکتی (اور یہ حکم دنیوی رنج و تکرار کا ہے اور اگر کسی سے دینی معاملہ میں رنج ہو گیا ہو تو اس میں یہ حد نہیں بلکہ جب تک دوسرا شخص معصیت سے جو سبب ہجراں تھی تو یہ خالص نہ کرے اس وقت تک ہجراں کی اجازت ہے اور بعض مواقع میں واجب ہے ۱۲ جامع) اس حدیث سے تین دن کے بعد رنج کو لے کر بیٹھنے کی مانعت ثابت ہوئی دوسری خرابی شہادت ناموں کے پڑھنے اور مجالس منعقد کرنے میں یہ تھی کہ اس میں اظہار غم ہے اور اظہار غم جائز نہیں اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازہ کے ساتھ جاتے ہوئے بعض صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی چادریں اتار دی ہیں اہل عرب کا لباس ازار و دار تھا اس کو عربی میں حلقہ کہتے ہیں مہذب لوگ قیص بھی پہنتے تھے مگر زیادہ لوگ چادرہ اور لنگی ہی پہنتے تھے اس وقت القادر دار چادر اتارنا غم کی علامت تھی جیسے آج کل بازو پر سیاہ کپڑا باندھنا لوگوں نے انگریزوں سے سیکھا ہے اور جو لوگ کمر پہنتے تھے وہ گریبان چاک کرتے تھے ان کے یہاں شق جیب علامت غم تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادرہ اتارے ہوئے دیکھ کر فرمایا **الْفِعْلُ الْبَاطِلُ الْهَلِيتَ تَأْخُذُونَ أَوْ يَأْهَلُ الْبَاطِلُ تَشْهَوْنَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُو عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَوْجَعُونَ فِي غَيْرِ صُورِكُمْ فَتَأْخُذُوا أَوْ تَتَّبِعُوهُ دَلَمَ يَعُودُ وَالْهَ بَعْدَ اخْرَاجِهِ ابْنُ مَاجِدٍ كَمَا فِي الْمَشْكُوتِ بِسَبْطِ صَیْفٍ فِيهِ مَتْرُوكٌ وَلَكِنْ سَأَيْتُ مَعْنَاكَ بِحَدِيثٍ لَيْسَ مِمَّا مِنْ شَيْءٍ الْجَبُوبِ وَدَعَايَ غَوَى الْبَاطِلُ** ۱۲ جامع ترجمہ کیا تم جاہلیت کا طریقہ اختیار کرتے ہو یا اہل جاہلیت کے ساتھ مشابہت کرتے ہو۔ میرا مقصد ہوا تھا کہ تم پر ایسی بددعا کروں جس سے تمہاری صورتیں بدل جائیں اس وعید کو سن کر صحابہ نے فوراً چادریں اوڑھ لیں اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ اظہار غم ناجائز ہے حالانکہ چادرہ اتارنے میں کوئی زیادہ اظہار نہیں مگر آپ کو اتنا بھی ناگوار ہوا۔ پھر یہ رونا اور ماتم کرنا اور اس کے لئے

مجامع منعقد کرنا کیونکر جائز ہو سکتا ہے جو سراپا اظہار ہے۔ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صاحبزادہ کے واقعہ انتقال میں اَنَا بَعْدَ اِذْكَ يَارَ اَبْرَاهِيْمُ لَمْ تَكُنْ دُؤُنْ (ہم تمہارے فراق میں اے ابراہیم غمگین ہیں) فرمانا سوائے اظہار غم وقت ظہور واقعہ کے مضائقہ نہیں جس بیان اور شکایت الہی نہ ہو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اَلْعَيْنُ تَذُكَّرُ وَ الْقَلْبُ يَحْزَنُ وَ لَا تَقُوْلُ اِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا یعنی آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں اور دل غمگین ہے مگر زبان سے وہی کہیں گے جس سے خدا راضی ہو رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر یہ فرمانا ہے

صَبَّيْتُ عَلَى مَصْرَبٍ لَوْ اَنْهَى ۚ صَبَّيْتُ عَلَى الْاَيَاتِ وَ صَوْنٍ كَيَالِيَا

(مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں۔ اگر دونوں پر بڑا تھی تو وہ راتیں ہو جاتیں)

سوال تو بقاعدہ محدثین اس کا ثابت ہونا مشکل ہے کہ یہ اشعار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہیں (اہل سیر کی روایت ہے جس میں رطب و یابس سب بھرے ہوتے ہیں ۱۲ جامع) دوسرے یہ غلبہ صول تھا 'تیسرے اس میں کوئی شکایت تھوڑا ہی ہے صرف صدمہ کی عظمت بتلائی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے انتقال پر اَنَا بَعْدَ اِذْكَ يَارَ اَبْرَاهِيْمُ لَمْ تَكُنْ دُؤُنْ (ہم تمہاری جدائی میں اے ابراہیم غمگین ہیں) فرمایا تھا۔ رہا اس کو نظم میں فرمانا تو نظم و شعر اہل عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے ان کو نظم و نثر دونوں برابر ہیں۔ چوتھے یہ بھی تو خیال کیا جائے کہ وہ واقعی کیسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کیسی مصیبت عظمیٰ تھی اس وقت اگر دل پھٹ جاتا تو تعجب نہ تھا یہ بھی حضرات صحابہ رض و اہل بیت کا غایت تحمل ہے کہ انہوں نے دو چار باتوں ہی پر مرکتفا کیا۔ پانچویں حضرات صحابہ کو انقطاع نزول وحی کا صدمہ زیادہ تھا کہ اب یارِ با حق تعالیٰ کے کلام نازل نہ ہوگا۔ یہ نعمت ہمیشہ کے لئے بند ہو گئی۔ سو محض وفات پر اظہار غم نہ تھا بلکہ انقطاع برکات کا صدمہ بھی زیادہ تھا جس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے۔

اس پر بیشہ ہوتا ہے کہ کیا اس غم کا اظہار جائز ہے کیا یہ دوسرے غموں سے جن کے اظہار کی ممانعت ہے مستثنیٰ ہے (ہاں) اس کا جواب یہ ہے کہ غم دین کا ہے جو علامت ہے حبشانی کی بخلاف غم دنیا کے کہ علامت ہے حب خلق کی ۱۷ منہ

الغرض قواعد شرعیہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اظہار غم کی ممانعت ہے اس سے ان امور کا ممنوع ہونا بھی ثابت ہو گیا جو آجکل محرم میں کئے جا رہے ہیں اور جتنے قصے آجکل اس قسم کے ہوتے ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ اہل مال و اہل دولت کو دراصل روپیہ خرچ کرنے اور کام پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اس کے لئے یہ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں جو اہل دولت دنیا دار ہیں وہ تو اپنی اولاد کی بسم اللہ اور رخصتہ اور شادی وغیرہ میں دل کے حوصلے نکالتے ہیں اور جو اولاد سے محروم ہیں وہ گدھے گدھیوں کی شادی کر کے حوصلے نکالتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کی طرف ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں۔ ایک جگہ بندر بندر یا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور جو اہل دولت دیندار ہیں انھوں نے دین کی صورت میں روپیہ خرچ کرنے کا بہانہ نکال لیا کسی نے مولود شریف اختیار کیا کسی نے محرم میں ماتم بہر پاکیا کسی نے گیارہویں شریف نکالی کسی نے شب برات کا علو ایجاد کیا جو لوگ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ظاہر کرتے ہیں کوئی ان سے یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو اسی مہینہ میں ہوئی ہے اس پر غم بھی تو ظاہر کرو۔ واقعی حق تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات دونوں کو ایک مہینہ میں جمع کر کے اس حکمت کا اظہار فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اس زمانہ میں نہ فرط غم ظاہر کرنے کا موقع ملے بہو جب زمان ولادت ہونے کے نہ فرط اسرور ظاہر کرنے کا موقع ملے بہو جب زمان وفات ہونے کے بس جب یہ مہینہ آتا ہے تو خوشی اور غم دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں جس سے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے یہ تو عوام کی حالت تھی۔ اب خواص کی سنئے انھوں نے بھی اظہار شوکت و شان کے لئے بعض صورتیں نکالی ہیں مولویوں نے تو مدارس کے جلسے نکالے ہیں جن میں اکثر نام و نمود کا اظہار ہوتا ہے چنانچہ کانپور میں ایک سال دو مدرسوں کا جلسہ تھا ہر ایک چاہتا تھا کہ اپنی کارروائی دوسرے سے زیادہ دکھلائے تو ایک مدرسہ والوں کے دوسرے مدرسہ کے طلبہ کو توڑ کر اپنے یہاں بلا یا کہ تم ہمارے مدرسہ سے استاد در دستار لیٹنا دوسرے مدرسہ والوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے ان طلبہ کو برا بھلا کہا وہ اس ارادہ سے رک گئے تو پہلے مدرسہ والوں نے ایک طالب علم کو کسی بہانہ سے بلا کر کوٹھڑی میں بند کر دیا اور جلسہ کے وقت تک بند رکھا

تاکہ بھاگ نہ جائے اور دستار بندی کے وقت نکال کر اسے سند اور دستار دے کر اپنے مدرسہ کی طرف منسوب کر لیا پھر کہہ دیا کہ اب جاؤ جہاں چاہو۔ بھلا یہ دین ہے۔
واللہ بجز شہرت اور نام کے اس سے کچھ مقصود نہیں۔ پھر جلسوں میں رقیں ایسی صرف ہوتی ہیں جو جلسہ کے لئے مخصوص نہیں ہوتیں لوگوں نے تو نہ معلوم کیا سمجھ کر چندہ دیا تھا اور یہاں وہ رقیں جلسہ کے انتظامات میں صرف کی جاتی ہیں انھیں رقبوں سے امراء و رؤسا کی بھی دعوت ہوتی ہے اور غربا کو بھی کھلایا جاتا ہے اور اس کو ہم سب کھاتے ہیں۔ اگر ان جلسوں کا منشا، محض دین ہوتا تو ان میں حدود و شرعیہ کا بھی تو لحاظ ہوتا مگر کچھ نہیں ان کا منشا بجز شہرت کے کچھ نہیں اس لئے حدود کی کچھ پروا نہیں۔ یہ تو مولویوں کی حالت تھی ختم یہ ہے کہ صوفیوں نے بھی جن کا مشرب اپنے کو مٹانا اور گناہ کرنا ہے نام و نمود کی بعض صورتیں نکالی ہیں چنانچہ ہر سال جا بجا عرس ہوتے ہیں جن میں چار طرف سے مدعیان تصوف کا ہجوم ہوتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ عرس میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں یہ سب صوفی ہیں۔ پھر قوالی میں حال اور وجد سے تو اچھی طرح اپنے تصوف کو ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر بھی کچھ ہے۔ صاحبو! حقیقی صوفی کبھی ان طریقوں کو پسند نہیں کر سکتا علماء کے فتوے سے بھی قطع نظر کر لی جائے تو یہ عرس وغیرہ اسباب شہرت ہونے کی وجہ سے خود طریقہ کے بھی خلاف ہیں آہ اب مولانا رشید احمد صاحب اور مولانا محمد تاق صاحب جیسے بے نفس کہاں ہیں جو شہرت و نام سے بھاگتے تھے اور اپنے کو مٹانا چاہتے تھے۔ حضرت مولانا محمد تاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لباس ایسا موٹا جھوٹا ہوتا تھا کہ صورت سے کوئی نہ سمجھے کہ یہ بھی کوئی بڑے عالم یا شیخ نہیں مگر

نور حق ظاہر بود اندر ولی

نیک میں باشی اگر اہل ولی

ولی میں انوار الہی نمایاں ہوتے ہیں مگر اس کا ادراک اہل دل کو ہوتا ہے)

وہ کتنا ہی اپنے کو چھپاتے بھلا کہاں چھپ سکتے تھے یہ جاننے والے پہچان ہی لیتے تھے تو پھر آپ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ جب کہیں سفر میں جاتے ساتھیوں کو نام ظاہر کرنے سے

منع فرمادیتے تھے کہ میرا نام کسی کو نہ بتلانا اگر کوئی مولانا ہی سے پوچھتا کہ جناب کا نام کیا ہے تو فرماتے حافظ خورشید حسن، یہ مولانا کا تاریخی نام تھا اس لئے کذب بھی نہ ہوتا اور سائل کو پتہ بھی نہ چلتا کیونکہ یہ نام مشہور نہ تھا۔ لوگوں میں مشہور نام مولانا محمد قاسم ہی تھا۔ خورشید حسن سن کر سائل یہ سمجھتا کہ یہ کوئی اور شخص ہے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نہیں ہیں اور اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کا وطن کہا ہے۔ فرماتے الہ آباد۔ بعض مخلصین کو شبہ ہوا کہ اس میں تو کذب ہو گیا تو مولانا سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا وطن الہ آباد کدھر سے ہو گیا۔ فرمایا کہ نانوتہ بھی تو خدا تعالیٰ ہی کا آباد کیا ہوا ہے تو لغتاً وہ بھی الہ آباد ہی ہے۔ مولانا تھے بڑے ذہین۔ بات بات سے ذہانت نکلتی تھی۔

غدر کے موقع میں مولانا نے ایک دفعہ عجیب ذہانت سے بچاؤ کیا۔ بعض لوگوں نے آپ کی شکایت کر دی تھی کہ یہ بھی غدر تھا نہ جھوٹ میں شریک تھے تو تین روز تک آپ روپوش رہے۔ تین دن کے بعد آپ ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت ابھی تک آپ کی تلاش جاری ہے اور وارنٹ موقوف نہیں ہوا ابھی کچھ دنوں اور چھپے رہیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے قع پر تین ہی دن غار ثور میں روپوش رہے تھے بس سنت پر عمل کر لیا ہے اس سے زیادہ مدت تک مخفی رہنا زائد علی السنت ہے سبحان اللہ اتباع سنت اسے کہتے ہیں کہ روپوشی میں بھی اس کا لحاظ رہا کہ سنت سے زیادہ نہ ہو آجکل لوگ نوافل و تسبیحات ہی میں اتباع سنت کو منحصر سمجھتے ہیں کمال اتباع یہ ہے جو مولانا کے فعل سے ظاہر ہوا غرض تین دن کے بعد آپ علانیہ پھرتے تھے کئی مرتبہ گھر پر دوڑ آئی مگر آپ اپنی ذہانت سے بچ جاتے تھے۔ ایک دفعہ مولانا چھتے کی مسجد میں تھے کسی نے خبری کر دی اور فوراً دوڑ آگئی مولانا اس وقت جہاں بیٹھے تھے اس جگہ سے ذرا کھسک کر بیٹھ گئے۔ پولیس کے افسر نے صورت سے نہ پہچانا کہ یہی مولانا محمد قاسم ہیں کیونکہ لباس مولانا کا علما نہ نہ ہوتا تھا عامیانہ لباس پہنتے تھے اس نے سمجھا کہ یہ کوئی عالم نہیں معمولی آدمی ہے تو اس نے مولانا ہی سے پوچھا کہ یہاں مولانا محمد قاسم صاحب آئے تھے تو آپ نے اپنی پہلی جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی تو یہیں تھے دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اپنے

جوتے ہاتھ میں لمے پولیس کے درمیان سے نکل گئے۔ بعد میں افسر پولیس کو معلوم ہوا کہ جس سے میں نے باتیں کی تھیں وہی مولانا محمد قاسم صاحب تھے وہ مولانا کی ذہانت پر بڑا حیران ہوا کہ جھوٹ بھی نہیں بولا اور صاف سچ بھی گئے۔ غرض اس ذہانت سے بچتے رہے مگر تین دن کے بعد ردپوش تہیں ہوئے۔ خیر یہ تو مولانا کی ذہانت کا ایک لطیفہ تھا مجھے بتلانا یہ تھا کہ یہ حضرات شہرت سے کس درجہ بھاگتے تھے کہ صورت سے کوئی ان کو عالم یا شیخ نہ سمجھتا تھا حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ رات کے وقت دیوبند سے نانوتہ جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر راستہ بھول گئے۔ کیونکہ رات کچھ باقی تھی تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی نانوتہ کا راستہ کدھر کو ہے اس نے کہا اے تو کون ہے جو صبح ہی صبح نانوتہ کا نام لیتا ہے مشہور ہے کہ صبح کو نانوتہ کا نام لینے سے دن بھر کھانا نہیں ملتا فرمایا بھائی پھر کیا کہوں کہا بھوٹا شہر کہہ۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی پھوٹے شہر کا راستہ کس طرف کو ہے۔ اس نے بتلایا۔ کچھ دور چل کر پھر راستہ بھول گئے تو ایک شخص اور ملا اس سے پوچھا بھائی پھوٹے شہر کا راستہ کدھر کو ہے وہ کوئی نانوتہ کا رہنے والا تھا اس نے کہا اے تو کون ہے جو ہمارے شہر کو پھوٹا شہر کہتا ہے۔ فرمایا پھر کیا کہوں نانوتہ کیوں نہیں کہتا فرمایا اچھا بھائی نانوتہ کا راستہ بتلا دے کہا یہ سامنے نانوتہ ہی تو ہے اس وقت مولانا نانوتہ میں پہنچ گئے تھے۔ مگر اندھیرے کی وجہ سے معلوم نہ ہوا کہ میں گھر کے قریب آ گیا ہوں غرض راستہ میں جو بھی ملتا اور مولانا اس سے راستہ پوچھتے وہ بُرا بھلا ہی کہتا تھا۔ اور مولانا سب کی سنتے جا رہے تھے کسی کی بات کا بُرا نہ مانا۔ نہ کسی سے اپنا نام ظاہر کیا ورنہ اگر نام ظاہر کر دیتے تو ان اطراف کے سب لوگ آپ کو جانتے تھے نام سن کر وہ لوگ پیروں میں گر پڑتے مگر ان کو تو اس میں ہی مزا آتا تھا کہ یہ نفس ذلیل ہو۔

حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آگئی طلبہ سب کتابیں لے لیکر اندر چلے گئے پھر سب اپنے اپنے اٹھانے آئے تو دیکھا کہ مولانا نے ایک چادر میں سب کے جو توں کو جمع کر رکھا ہے اور اٹھانا

چاہ رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو وجد آنے لگا اور دیر تک قلوب پر اس کا اثر رہا بھلا آج تو کوئی ایسا کر کے دکھا دے کہ اپنے شاگردوں کے جوتے سینے لگے صاحبو حکایتیں بیان کر دینا اور بات ہے مگر کر کے دکھانا اور بات ہے مولانا کو لوگ خشک کتے تھے یعنی متشدد کہتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کی تربیت کرتے ہوئے مولانا کو دیکھا ہوگا اس وقت مولانا سیاست و تنبیہ فرما رہے ہوں گے وہ احمق سمجھا کہ بس یہ رات دن اس حالت میں رہتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی رحمدل جج کو خون کا مقدمہ فیصل کرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ جج تو بڑا خونی ہے ارے ظالم جج تو خونی نہیں بڑا مہربان ہے مگر افسوس تو اس کے پاس ایسے وقت گیا جب وہ ایک ڈاکو کے لئے سزائے موت تجویز کر رہا تھا اگر تو اس کے بزرگہ پر جا کر ملتا تو معلوم ہوتا کہ وہ کیسا مہربان ہے ایسے ہی سیاست و تربیت کے وقت کسی بزرگ کو سختی کرتے ہوئے دیکھ کر سخت مزاج سمجھ لینا بڑی حماقت ہے۔ اصلاح و تربیت میں تو ضرورت کی وجہ سے یہ حضرات سختی برتتے ہیں باقی فی نفسہ سخت مزاج نہیں ہوتے تمہیں فارغ اوقات میں ان حضرات سے ملنا چاہیے جب حقیقت معلوم ہوگی کہ تم خشک ہو یا وہ خشک ہیں۔ ایک سختی کی عادت تھی کہ جب اس کے یہاں کوئی مہمان آتا تو بڑی خاطر مدارات کرتا تھا مگر رخصت کے وقت یہ کہہ دیتا تھا کہ مہربانی کر کے دوبارہ آپ یہاں نہ آئیں۔ لوگ اسے بدنام کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی بخیل اور تنگ حوصلہ ہے جو مہمانوں سے یوں کہتا ہے پھر یہاں نہ آنا۔ ایک عاقل نے بھی یہ بات سنی اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص تو بڑا سختی اور عالی حوصلہ ہے آخر یہ بات کیا ہے اس کی تفتیش کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ خود اس سختی کا مہمان بنا اس نے خوب خاطر کی اس کے سارے کام ملنے ہاتھ سے کئے اس نے بھی کچھ تکلف نہ کیا اور اس کی ہر خدمت کو گوارا کرتا رہا کسی بات میں مزاحمت نہ کی کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو میں خود کم لوں گا جب چلتے لگا تو سختی نے کہا میری یہ درخواست ہے کہ آپ پھر بھی یہاں قشرف لائیں۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے ساتھ اس نے وہ معاملہ نہیں کیا جو لوگوں میں مشہور ہے آخر اس سے ہی پوچھا کہ آپ کی نسبت جو یہ بات مشہور ہے کہ آپ بہان سے چلتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پھر نہ آنا۔

اس کی کیا اصل ہے میں اسی کی تحقیق کے لئے آیا تھا مگر میرے ساتھ آپ نے برعکس معاملہ کیا کہا وہ بات غلط نہیں بالکل صحیح ہے واقعی میں ایسا کہتا ہوں مگر اس کا راز یہ ہے کہ جو کوئی میرے یہاں مہمان بن کر آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کروں اسے راحت پہنچاؤں مگر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اسے روکتے ہیں کہ آپ تکلیف نہ کریں ہم خود یہ کام کر لیں گے مجھے اس تکلف سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ ایک تو مجھے خدمت سے محروم کرتے ہیں۔ دوسرے خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں کیونکہ بعضے کام صاحب خانہ جس سہولت اور عمدگی سے کر سکتا ہوں اجنبی اس طرح نہیں کر سکتا اور مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مہمان میری نظر کے سامنے تکلیف اٹھائے اور میں اس کو راحت نہ دے سکوں اس لئے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ پھر یہاں نہ آئیں اور تم نے کسی بات میں تکلف نہیں کیا جس طرح میرا دل راحت پہنچانے کو چاہتا تھا تم نے مجھے ویسے ہی کرتے دیا کسی بات سے نہیں روکا اس سے میرا دل بہت خوش ہوا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم پھر آؤ۔ دیکھئے اس غریب کے متعلق شہرت کیا تھی۔ اور حقیقت کیا نکلی تفتیش سے معلوم ہوا کہ اس کا وہ بات لوگوں سے کہنا بھی غایت کرم پر مبنی تھا وہ مہمانوں کو راحت پہنچانا چاہتا تھا اور مہمان اس کی راحت و سانی سے روکتے تھے۔ یہی حال مولانا گنگوہی قدس سرہ کا تھا کہ لوگ بیٹھنگا پن خود کرتے تھے اس سے مولانا کو تکلیف ہوتی تھی ورنہ اگر کوئی ڈھنگ سے مہمان ہوتا تو مولانا سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نظر نہ آتا۔ یہ قاعدہ یاد رکھو کہ مہمان کو میزبان کے کام میں دخل نہ دینا چاہیے مناسج کی رعایت وہی خوب کر سکتا ہے مہمان کو ان مصارج کی اطلاع نہیں ہو سکتی۔

حضرت مولانا کے یہاں ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب ایسے وقت آئے کہ مولانا اس وقت درس حدیث میں مشغول تھے مولانا معمولی طور پر مزاج پر سری کر کے درس میں مشغول ہو گئے اور یہ بھی غایت کرم تھا کہ مولانا نے ان سے دو چار باتیں کر لیں۔ ورنہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر عظمت مولانا کے قلب میں تھی اس کا مقتضایہ تھا کہ اس وقت کسی سے ایک بات بھی نہ کرتے۔ صاف جو! اگر کوئی شخص اپنے محبوب کا خط پڑھتا ہو تو

کیا اس وقت وہ کسی سے بات کرنا گوارہ کر سکتا ہے اس کو عشاق اپنے دل میں خود غور کر لیں لیکن مولانا نے تطیب قلب مسلم کے لحاظ سے اس وقت اپنی طبیعت پر جبر کر کے ان کے بایں کیں، پھر حدیث میں مشغول ہو گئے اس کی ان ڈیٹی صاحب نے یہ قدر کی کہ مولانا سے بدظن ہو گئے کہ یہ تو بہت روکھے ہیں کہ دو چار باتیں کر کے پھر التفات بھی نہ کیا غرض ان کو یہ طرز ناگوار ہوا۔ پھر اس کی انھوں نے اس طرح کسر زکائی کر مولانا کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خطاب دیا جانا تجویز ہوا تھا ڈیٹی صاحب سے بھی رائے لی گئی۔ انھوں نے اس کو روک دیا اور بڑے فخر سے اپنی کارروائی کو ظاہر کیا کہ مولانا ہم سے بے رخی کی تھی تو ہم نے بھی ان کو خطاب سے محروم کر دیا مولانا کو یہ خبر پہنچی تو بہت ہنسے، فرمایا کہ میں تو ان کی اس کارروائی سے ممنون ہوں کہ مجھے ایک بلا سے بچا دیا اگر میں خطاب لے لیتا تو درباروں میں جانا پڑتا۔ اگر نہ لیتا اور واپس کرتا تو اس میں حکومت کی توہین تھی تو میں تو خطاب کے پہنچنے سے ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا کہ کیا کروں خدا ان کا بھلا کرے کہ انھوں نے خطاب کو مجھ تک آنے ہی نہ دیا بالابالا ہی واپس کر دیا۔ ہمارے حضرات اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ حکومت کے مقرب بنیں اور درباروں میں شریک ہوتے پھر اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ حکومت کی توہین کریں۔ حکام کو برا بھلا کہیں۔ یہ تو آجکل ہی تیار دستور رکھا ہے کہ حکام کو بندر اور سور کہا جاتا ہے چاہے وقت پر کچھ بھی نہ ہو سکے صرف زبان ہی بہادر رکھے موقعہ پر یہ لوگ جو حکومت کے مقابلہ کرتے ہیں خود ہی بندر کی طرح بھاگتے نظر آتے ہیں۔ پھر نہ معلوم یہ کونسی تہذیب ہے کہ حکام کو گالیاں دی جائیں۔ قعدہ یہ ہے کہ بہادر آدمی اپنے مقابل کو گالیاں نہیں دیا کرتا بلکہ قوت سے جواب دیا کرتا ہے۔ یہ طریقہ کمزوروں کا ہے کہ مقابل کو گالیاں دیکر اپنی زبان گندی کرتے ہیں۔ یاد رکھو اسلام نے یہ طریقہ سمجھ کو نہیں سکھایا۔ اسلام نے ہم کو تہذیب سکھائی ہے اور یہ طریقہ جو آجکل اختیار کیا گیا ہے تہذیب اسلامی کے بالکل خلاف ہے چنانچہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ حکومت کے خطاب کو واپس کر کے اس کی توہین کی جائے۔ غرض ایسے ایسے مخلص ہوں تو وہ شہرت سے

بھاگیں ورنہ ہم تو اکثر شہرت کے طالب ہیں۔ امام شعرائے نے اخلاص کی ایک علامت بیان فرمائی ہے۔ واقعی آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اے عزیز اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جو کام دین کا تو کر رہا ہے اگر تیری بستی میں اس کا کام کرنے والا کوئی دوسرا آجائے تو اس سے خوش ہو اور خدا کا شکر بجالا دے کہ اس نے ایک آدمی تیرا بوجھ ہلکا کرنے کو بھیج دیا اور اس کے آنے کے بعد تو اپنے شاگردوں اور مریدوں سے کہدے کہ اس سے جا کر مستفید ہوں اس سے فیض حاصل کریں۔ پھر تو اپنا کام اس کے حوالہ کر کے اطمینان سے خدا کی یاد میں مشغول ہو (بشرطیکہ وہ دوسرا شخص صاحب کمال اور قابل اطمینان ہو۔ اور اگر ناقص و غیر قابل اطمینان ہو تو ایسا نہ کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ عداوت و حسد بھی نہ کرنا چاہیے ۱۲ جامع) بتلائے ہمارے اندر ایسے کتنے افراد ہیں ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں اگر بستی میں کوئی واعظ ہے تو وہ دوسرے واعظ کے آنے سے جلتا ہے۔ کوئی شیخ ہے تو دوسرے شیخ سے جلتا ہے اگر کسی جگہ ایک مدرسہ ہے اور وہاں دوسرا مدرسہ قائم ہونے لگے تو پہلے مدرسہ والوں کو دوسرے سے حسد و عداوت ہو جاتی ہے پھر اس حالت کے ساتھ اخلاص کہاں۔ بس ہم لوگ اسی وقت تک مخلص ہیں جب تک بستی میں اکیلے ہیں ہمارے اخلاص کی قلعی اس وقت کھل جاتی ہے جب کوئی دوسرا کام کرنے والا ہمارے جیسا بستی میں آجاتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ مولویوں نے شہرت اور اظہارِ شان و شوکت کے لئے یہ سالانہ جلسے نکالے ہیں جیسے اہل دولت نے مولد شریف اور محرم و شبِ بارات کی ریس نکالی تھیں۔ الغرض یہ سب جو جلسے نکالنے کی باتیں ہیں۔ دیکھئے جو امور بدعت ہیں وہ چند روزہ میں اپنی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولد شریف اول تو محض ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا تھا پھر قیام کی قید بڑھی پھر اس میں تقییم تاریخ و ماہ کا اضافہ ہوا پھر مٹھی تقسیم ہونے کی شاخ بڑھی۔ پھر گانے والے خوش الحان تجوید ہوئے جن میں اکثر انا رد ہوئے ہیں اور بعض جگہ مرد و عورتیں سب شریک ہوتی ہیں اب وہ مولود کیا ہوا ابھی خاصی بیاہ شادی کی تقریب ہو گئی جس میں اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ بعض دفعہ

اس اہتمام میں نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور جماعت تو بہتوں کی قوت ہو جاتی ہے اور جو امور شرعیہ اصلہ ہیں ان میں حدود سے کبھی زیادتی نہیں ہوتی دیکھئے نماز روزہ تلاوت قرآن تہجد اور اشراق یہ دین کے اصلی کام ہیں۔ ان میں کبھی زیادتی نہیں ہوتی جس حالت پر تھے اب تک اسی حالت پر چلے آ رہے ہیں نیز امور بدعت کی یہ بھی علامت ہے کہ سخت پریشانی کے وقت میں حذف ہو جاتے ہیں اور جو دین کے اصلی کام ہیں وہ حذف نہیں ہوتے چنانچہ طاعون و ہیضہ کے زمانہ میں تیجہ و دسواں و چالیسواں سب حذف ہو جاتا ہے اور نماز جنازہ و کفن و دفن حذف نہیں ہوتا اگر کسی سال ربیع الاول میں طاعون و ہیضہ کا زور ہو جائے تو مجالس مولود بھی حذف ہو جائیں گی اور جو ہونگی بھی تو محض ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ مٹھائی اور حلوا اور گانا بجانا تو ضرور حذف ہو جائے گا کیونکہ یہ سب فرصت کی باتیں ہیں یہی دلیل ہے ان کے زائد اور فضول ہونے کی خیر یہ تو لطیفہ تھا میں دلائل سے بیان کر چکا ہوں کہ دلائل شرعیہ سے اظہار غم ممنوع ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے غم کو ترقی ہوتی ہے اور ترقی غم سے اعمال شرعیہ اور معمولات راتہ میں خلل پڑ جاتا ہے اور اس کا ضرر بہت سخت ہے جس کو میں پہلے بتلا چکا ہوں حق تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان غم سے پریشان نہ ہوں چنانچہ اسی لئے پیشگی اطلاع فرمادی کہ ہم تم کو طرح طرح کی تکالیف سے آدائیں گے تاکہ دفعۃً کلفت آنے سے پریشانی نہ ہو پہلے سے اس کے لئے آمادہ رہیں پھر چونکہ لَسْبَكُمُ رَحْمَتًا رَاضِرًا امتحان لیں گے) سے معلوم ہو گیا کہ مصائب کا آنا بغرض امتحان ہے اور قاعدہ ہے کہ امتحان میں دو درجے ہوتے ہیں ایک فیل ہونے کا ایک پاس ہونے کا تو آگے اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بتلاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے وَ يَبْرِئُ الضَّالِّينَ رَاقِبِ صابرين کو بشارت دیدیجئے) اس جملہ سے معلوم ہو گیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والے صابرين ہیں اور پاس ہونے کا طریقہ صبر ہے کیونکہ بشارت انہی لوگوں کو دی جا رہی ہے جو امتحان میں پاس ہوں اور اس سے بطریق مفہوم یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بے صبری فیل ہونے کا سبب ہے پھر اس جگہ بَشِّرْهُمْ میں بشارت کا اجمال ہے جس کا حاصل یہ ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کہ بس آپ تو صابرین کو بشارت دیدیجئے تفصیل نہیں کی کہ کس چیز کی بشارت دے دیدیجئے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو کچھ وہ چاہیں گے وہی ملے گا کیونکہ بشارت کہتے ہیں خوش خبری کو۔ اب اگر اس کی تفصیل کر دی جائے تو جن چیزوں کو بیان کیا جائے گا ان ہی میں بشارت کا حضور ہو جائیگا اور جب اجمالاً کہہ دیا گیا کہ صابرین کو خوشی ہو۔ نے کی خبر دیدیجئے تو اس میں کسی چیز کی تفصیل نہیں بلکہ عموم ہے جس سے تمام خوش ہونے کی باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس چیز سے بھی وہ خوش ہوں گے وہی ملے گی اور یہ کام حق تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں کہ ہر شخص کی خواہش کو پورا کر دیں ورنہ انسان کو تو ایک بچہ ہر اسکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس قصہ میں ایک بچہ نے اپنے والدین کو ہر دیا تھا اس نے رونا شروع کیا اور صند کرنے لگا کہ میں تو فلاں چیز لوں گا والدین نے اس کا انتظام کر دیا۔ پھر صند کرنے لگا کہ میں تو وہ چیز کھاؤں گا وہ بھی لا کر رکھ دی۔ پھر صند کرنے لگا اور کوئی چیز مانگی وہ بھی لا کر دیدی جب ساری صندیں پوری ہو گئیں تو کہنے لگا ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے اس کو چھپاؤ۔ بس یہاں والدین عاجز ہو گئے اور دوچار طمانچے مار کر اسے خاموش کیے۔ اس پر ایک لطیف یاد آیا۔

ایک دفعہ اکبر نے بیربل سے کہا کہ یہ جو مشہور ہے کہ تین ہٹیں بہت سخت ہیں جن کا پورا کرنا مشکل ہے۔ راج ہٹ، تر یا ہٹ، یا لٹ ہٹ۔ تو ان میں بادشاہ اور عورت کی ضد کا دشوار ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ دونوں عاقل ہوتے ہیں ممکن ہے کسی وقت سوچ کر ایسی دشوار بات کہیں جو کسی سے پوری نہ ہو سکے مگر بچہ کی ہٹ کا پورا کرنا کیا مشکل ہے اس میں اتنی سمجھ کہاں جو سوچ سوچ کر دشوار باتیں نکالے اور دوسروں کو عاجز کر دے۔ بیربل نے کہا حضور سب سے زیادہ مشکل بالک ہٹ ہی ہے جس کے پورا کرنے کے لئے بڑی عقل درکار ہے۔ اکبر نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا اس کا امتحان ہونا چاہیئے۔ بیربل نے کہا حضور پھر میں بچہ بنتا ہوں آپ میری صندیں پوری کیجئے۔ کہا اچھا۔ چنانچہ

بیربل بچوں کی طرح رونے لگا۔ اکبر نے پوچھا کیوں روتا ہے کہا ہم تو کلبھیا لیں گے اکبر نے فوراً ایک کلبھیا منگا دی۔ وہ پھر رونے لگا پوچھا اب کیوں روتا ہے کہا ہم تو ہاتھی لیں گے اکبر نے فیل خانہ سے ایک ہاتھی منگا دیا۔ وہ پھر رونے لگا کہا اب کیوں روتا ہے کہا اس ہاتھی کو کلبھیا میں رکھ دو بس اکبر عاجز ہو گیا اور کہا اچھا اب ہم بچے بنتے ہیں تم ہماری ضد پوری کرو اس نے کہا بہت اچھا۔ اکبر کو اور کچھ توسیق آتا نہ تھا۔ بیربل ہی کا پڑھایا ہوا سبق دہرا دیا کہ ہم تو کلبھیا لیں گے اس نے کلبھیا منگا دیا پھر کہا ہم تو ہاتھی لیں گے اس نے بازار سے مٹی کا ایک ذرا سا ہاتھی منگا دیا پھر کہا اس کو کلبھیا میں رکھ دو اس نے اٹھا کر رکھ دیا۔ بس خاموش ہو گئے۔ بیربل نے کہا حضور آپ نے یہ غلطی کی کہ بچہ کی فرمائش پر اتنا بڑا ہاتھی منگا یا آپ کو ہاتھی بھی بچے کے مناسب منگانا چاہیے تھا میں کہتا ہوں کہ اکبر نے بیربل ہی کا سبق دہرا دیا تھا اس لئے بیربل نے اسے جلدی ہی پورا کر دیا اگر وہ تھا نہ بھون کے اس بچے سے سبق لیتا تو بیربل کے باپ سے بھی یہ ضد پوری نہ ہوتی کہ ہائے چاند کیوں نکل رہا ہے اسے چھپاؤ۔ غرض بشیر کا عموم قدرت کے عموم پر دلالت کرتا ہے پھر اس میں بجائے نبیؐ (ہم بشارت دیتے ہیں) صیغہ منکلم کے (بشر صیغہ) امر اختیار کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ بشارت بلا واسطہ زیادہ موثر ہوتی ہے ورنہ اس کی یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ ہم سے خود تکلم فرماتے تو غلبہ جلال و ہیبت ایسا ہوتا کہ اس غلبہ کے سامنے لذت بشارت حاصل نہ ہوتی اور جنت میں ہمارے قوی بڑھ جائیں گے وہاں ہم کو اس ہیبت و جلال کا تحمل ہو جائے تو تکلم بلا واسطہ مفید ہو گا۔ باقی دنیا میں تکلم بلا حجب کا ہم کو تو کیا تحمل ہوتا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی تحمل نہ ہوا ان سے بھی حجاب کے ساتھ کلام ہوا ہے اور ایک دفعہ بے حجاب ہونے کی تمتا کی تھی تو دیکھنے سے پہلے ہی غلبہ انوار سے بے ہوش ہو گئے بعض لوگ جَعَلْتُ رَبِّي (تجلی ڈالی ان کے پروردگار نے) سے وقوع رویت سمجھ گئے ہیں یہ غلط ہے اور دھوکا اس سے ہوا کہ اردو میں تجلی کے معنی رویت مشہور ہو گئے ہیں حالانکہ یہ صحیح نہیں تجلی کے معنی ظہور ہیں اور یہ فعل حق تعالیٰ کا ہے رویت موسیٰ علیہ السلام کا فعل ہے تو حق تعالیٰ

کا فعل تو واقع ہوا کہ وہ ظاہر ہوئے لیکن اس سے موسیٰ علیہ السلام کے فعل رویت کا وقوع کیونکر لازم آیا قرآن میں جو ان کا قص مذکور ہے وہ *خَوَّ مُوسَىٰ صَغِيرًا* موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے ہے رویت کا کہیں ذکر نہیں بلکہ اس سے پہلے *سَنَ تَرٰنٰی* رہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا مذکور ہے جو نفی موبد کو مفید ہے اور قابل نسخ نہیں (کیونکہ نفی موبد میں نسخ نہیں ہوا کرتا کَمَا تَبَيَّنَتْ فِي الْأَصُولِ (جیسا کہ اصول میں ثابت ہے) لیکن یہ تاہم محض دنیا کے اعتبار سے ہے کیونکہ آخرت میں وقوع رویت ہوگا ۱۲ جامع بعض لوگوں کو اس سے یہ دھوکا ہوا ہے کہ آیت میں تجلی کا ذکر پہلے اور خرد و وصق کا ذکر بعد میں ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خرد کا سبب تجلی تھی تو شبہ ہوتا ہے کہ تجلی مقدم اور خرد مؤخر تھا تو لازم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام تجلی کے بعد بے ہوش ہوئے تجلی کے ساتھ بے ہوش نہیں ہوئے تو رویت پائی گئی اس کا جواب یہ ہے کہ تجلی و خرد میں تقدم و تاخر ذاتی تھا اور ذاتاً مقارنت تھی تقدم و تاخر ذاتی کے لئے زمانہ تقدم و تاخر لازم نہیں جب کہ اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ پس تجلی کے سبب خرد ہونے سے دونوں کے مقارنت فی الزمان کی نفی نہیں ہوتی خوب سمجھ لو بہر حال دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو بھی بلا حجاب کے کلام الہی کا تحمل نہیں ہوا۔ توہم کیا تحمل کر سکتے ہیں۔ مگر حجابات انبیاء و حجابات غیر انبیاء میں فرق ضرور ہے۔ ان کے لئے کم حجاب ہیں کیونکہ ان میں دوسروں سے زیادہ تحمل ہے اور ہمارے لئے زیادہ حجابات ہیں کیونکہ ہمارے اندر تحمل کم ہے اس لئے بشارت بواسطہ کو اختیار فرمایا کیونکہ ہم لذت بشارت کو اس صورت سے ادراک کر سکتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مقرر کر کے بھی صیغہ *بَشِّرْ* اختیار فرمایا یہ نہیں کہا *وَقُلْ لَهُمْ اَنَا بَشِّرْهُمْ* اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ان کو بشارت دیتے ہیں) یعنی واسطہ کے بعد بھی صیغہ *تَكَلِّم* نہیں فرمایا کہ لوگ بے فکری سے سن لیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ بادشاہ پس پردہ ہوا اور تکلم اپنی زبان پر کر رہا ہو کہ جہاں پتاہ یوں فرماتے ہیں جب بھی جلال کا غلبہ ہوتا ہے گو اس قدر ہو جتنا تکلم بلا حجاب میں ہوتا اور اگر

پس پردہ علیہ کروڑوں سے یوں کہے کہ تم ان لوگوں سے یوں کہدو کہ اس صورت میں جلال کم ہو جاتا ہے گو
اس وقت بھی وزیر کا کلام بادشاہ ہی کا کلام ہو گا مگر چونکہ وہ اپنی زبان پر تکلم کر رہا ہے بادشاہ
کی زبان پر تکلم نہیں کر رہا اس لئے جلال کا اثر کم ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں حق تعالیٰ نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کون جن کی شان یہ ہے رَسُولَكَ مِنْ أَنْفُسِهِ
کہ آپ ہمارے ہی میں سے ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں کوئی اجنبی اور غیر شخص نہیں اور اپنے
ہم جنس و ہم قوم سے انس بھی زیادہ ہوتا ہے فیض بھی زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی ہمارے حال پر
زیادہ شفقت ہوتی ہے تو ان وسائل کا اثر ایسا ہے جیسے گرمی کی ٹوخن کی ٹٹی کے اندر ٹھنڈی
ہو کر آیا کرتی ہے کہ یہ حجابات خس کی ٹٹی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو وہ حالت ہو جائے جو حدیث
میں وارد ہے (لَا حَرْقَ لِسَبَاحَاتٍ وَجْهَهُ مَرَاتُخِي رَالْيَرِ يَعْنُو رَالْبِتَ جَل جاتے ہیں تمام پردے
جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے) غرض جملہ بَشِيرِ الصَّابِرِينَ (صابرین کو آپ بشارت دیجیے)
میں یہ بھی بتلادیا کہ اس امتحان میں پاس ہونے والے کون ہیں اور یہ بھی بتلادیا کہ پاس ہونیکا طریق کیا
ہے پھر ساتھ ساتھ ان کو انعام ملنے کی بشارت بھی دیدی اور عموم بشارت کے انعام و جزا کی عظمت اور
اپنے عموم قدرت کو بھی واضح کر دیا پھر صیغہ امر اغتیار کر کے بشارت بواسطہ کا زیادہ مفید و موثر ہونا بھی
بتلادیا (پھر چونکہ عادت یہ ہے کہ کسی علم و فن میں امتحان دینے والی جماعت کو اسی شخص کے ہاتھ سے
انعام دلواتے ہیں جو اس فن میں کامل و ممتاز ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صابرین کے لئے واسطہ
بشارت بنا کر یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ آپ اکمل الصابرین ہیں اور کل مصائب میں سب سے بڑے ہوئے
ہیں کَمَا دَرَدَرِي الْحَدِيدَ اُذْ ذِيْتَرِي اَللّٰهُ مَا لَكَ يَوْمَ اَحَدٌ ۱۲ جامع) رحمہ کو اتنی ایذا پہنچائی
گئی ہے کہ کسی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی (قرآن کے ایک ایک لفظ میں اتنی دلائل اور
اس قدر رعایتیں عجز از قرآن کی دلائل میں آگے فرماتے ہیں اَلَّذِيْنَ رَاَ اَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ
كَانُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاَنَّا اِلَيْهِ رَا جِعُونَ

وہ ایسے لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت
پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مملوک ہیں
اور ہم اسی کے پاس جانے والے ہیں ۲

یہ جملہ باتوں صفت ماوہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ بشارت جن صابرین کے لئے ہے ان کی یہ خاص مدح ہے یا صفت مقیدہ ہے کہ صابرین میں جن کی یہ شان ہے صرف انہی کے لئے بشارت ہے۔ بہر حال اس سے ہر مصیبت کے وقت راتاً راتاً پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ گل ہو جانے پر بھی راتاً رات پڑھا کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ روشنی نعمت ہے واقعی رات کو اندھیرے مکان میں جب چراغ روشن کیا جاتا ہے تو جان میں جان آتی ہے اندھیرے گھر سے وحشت سی معلوم ہوتی ہے اس لئے آپ نے چراغ گل ہونے پر راتاً رات پڑھ کر روشنی کا نعمت عظمیٰ ہونا اور اندھیرے کا مصیبت ہونا ظاہر کر دیا۔ مگر آج کل راتاً رات بہت بدنام ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس کو مردوں کے لئے خاص کر لیا ہے۔ گنگوہ میں ایک لوط کا ہر بات پر راتاً رات پڑھا کرتا تھا تو ایک بڑھیا نے کہا بچے خدا سے خیر مانگ تو ہر بات پر راتاً رات پڑھ کے کس کو مارے گا۔ شاید بڑھیا کو اپنی ہی فکر ہوئی ہوگی کہ بس سب سے زیادہ میری عمر ہے کہیں راتاً رات سن کر ملک الموت گھر میں نہ آگھسیں اور مجھے سب سے زیادہ عمر والی دیکھ کر اپنے ساتھ لیجائیں اسی طرح لاجول بھی بہت بدنام ہے۔ کانپور کا ایک قصبہ ہے کسی نے دوسرے کو دوسے دیکھ کر سمجھا کہ یہ فلاں شخص ہے پاس پہنچا تو اور تھا اس نے اپنی غلطی پر لاجول پڑھ دی۔ وہ دوسرا شخص اس کے سر ہو گیا کہ تم نے مجھ کو شیطان کہا وہ ہر چند سمجھاتا ہے کہ میں نے تم پر لاجول نہیں پڑھی اپنی غلطی پر پڑھی ہے مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہیں۔ بہت مشکل سے اس نے پیچھا چھڑایا۔ سورۃ یسین بھی بہت بدنام ہے اس کو بھی لوگوں نے مردوں کے لئے خاص کر لیا ہے حالانکہ حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس سورت کے دم کرنے سے بڑے مہلک امراض میں شفا حاصل ہوتی ہے مگر میں جب کسی مرلین پر یہ سورت دم کرتا ہوں تو آہستہ پڑھتا ہوں کہیں زور سے پڑھنے میں وہ بیمار یا اس کے گھر والے یہ نہ کہیں کہ مارنے کو آیا تھا۔

دہلی میں ایک دفعہ مومن خاں شاعر تراویح میں قرآن سننے تھے ایک ڈوم بھی

ان کے ساتھ نماز پڑھتا تھا وہ مومن خاں سے چند روز کے بعد کہنے لگا کہ خاں صاحب جب وہ سورت آدھے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے تو مجھ سے ایک دن پہلے کہہ دینا تاکہ میں اس دن نہ آؤں اس کے سننے سے آدمی مر جاتا ہے مومن خاں نے وعدہ کر لیا چند روز کے بعد اس نے یہ بات پھر یاد دلائی تو مومن خاں نے مذاق میں کہہ دیا کہ وہ سورت تو پڑھی بھی گئی مجھ کو کہنا یہ نہیں رہا۔ بس وہ ڈوم یہ سن کر ہنسی تو گیا کہ ہائے وہ سورت پڑھی گئی اور وہ ہم کی وجہ سے اس کی روح تحلیل ہو گئی اور دو تین دن میں مر گیا۔ یہ محض اس کے وہم کا اثر تھا اس سورت کا اثر نہ تھا۔ ورنہ آج کل لوگ کیوں نہیں مر جاتے ایک شخص نے کسی گناہ میں جا کر حافظ ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ پورا حافظ نہ تھا کہیں کہیں سے کچھ سورتیں یاد تھیں۔ رمضان میں آپنے قرآن سنایا اور جتنا یاد تھا وہ چند روز میں سنا کر کہہ دیا کہ قرآن ختم ہو گیا مٹھائی بانٹو۔ اور مجھے نذرانہ دو۔ گناہوں والے اس کے جھوٹ یا سچ کو کیا سمجھتے مگر ایک شخص کو ان میں سورہ النین یاد تھی اس نے کہا حافظ جی آپ نے کیسا ختم کیا سورہ النین تو پڑھی ہی نہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ بے وقوف تو زندوں پر نہیں پڑھوٹا چاہتا ہے، ایسے وہ تو مردوں پر پڑھی جاتی ہے اگر میں تراویح میں اسے پڑھ لیتا تو تم سب مر جاتے۔ گناہوں والے ہر کانے میں آگئے اور اللہ معترف ہی کو دھمکانے لگے کہ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے جو زندوں پر نہیں پڑھواتا ہے۔ اسی جہالت کا یہ اثر ہے کہ لوگ سوائے مواقع موت کے اور کسی جگہ اِنَّ اللہ پڑھنے سے رکتے ہیں حالانکہ (حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آوے وہ اِنَّ اللہ وَاِنَّ اللہَ یَبْذُرُ الْحَبَّ وَهُوَ یَعْلَمُ اس پر اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں اور جب کبھی اس مصیبت کو یاد کر کے اِنَّ اللہ پڑھے گا تو وہی ثواب ملے گا جو صدمہ اولیٰ کے وقت ملا تھا ۱۲ جامع) میں بتلا چکا ہوں کہ اِنَّ اللہ کا مضمون ایسا ہے کہ اس کو مستحضر رکھنا غم کو بہت ہلکا کر دیتا ہے جس کی تفصیل اوپر گزری چکی ہے افسوس لوگوں نے عمر ہم کو نشتر سمجھ لیا ہے یہ محض جہالت ہے اس خیال کو دل سے نکال کر مصیبت کے موقع میں اِنَّ اللہ پڑھنا چاہیے اور اس کے مضمون میں غور کرنا چاہیے۔ اِنَّ اللہ

غم پاس کو بھی نہ رہے گا اور ہلکا تو ضرور ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ نے یہ دوسرا سامان کیا ہے تخفیفِ حزن کا کہ رنج و غم کے موقعہ کے لئے ایسا مراقبہ ہم کو تعلیم کیا ہے جو غم کو ہلکا کرتا ہے تاکہ صبر آسان ہو جائے اور ہم مصیبت کے وقت صابرین میں داخل ہو کر امتحان میں پاس ہو جائیں اور صابرین کے لئے جس انعام کی بشارت ہے اس کے مستحق ہو جائیں۔

اب صبر کی حقیقت سنئے تاکہ وہ علطی رفع ہو جائے جس میں عام طور پر لوگ مبتلا ہیں کیونکہ ہمید میں معلوم ہو چکا ہے کہ لوگ صرف جزع و فزع نہ کرنے کو صبر سمجھتے ہیں اور مداومتِ اعمال کو صبر میں داخل نہیں سمجھتے ان کے نزدیک بے صبری فقط جزع و فزع کا نام ہے۔ حالانکہ مصیبت کے وقت اعمال میں کوتاہی اور کمی کر دینا بھی بے صبری میں داخل ہے اور اس کا انجام جزع و فزع سے بھی اشد ہے اس کے لئے اول صبر کے معنی سمجھنے چاہئیں تو صبر کہتے ہیں لغت میں جس کو یعنی رکنے کو اور اصطلاحِ شرع میں صبر کے معنی جس النفس میں یعنی نفس کو روکنا۔ عربی میں صبر کا استعمال مختلف صلات سے ہوتا ہے اور صلات سے لفظ کے اصل معنی کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایک لفظ کا استعمال مختلف صلات سے ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا اصلی صلہ کونسا ہے اور عارضی صلہ کونسا ہے اسی لئے حقیقت میں خلط واقع ہو جاتا ہے لفظ صبر کی حقیقت بھی بعض لوگوں پر اسی لئے مخفی ہو گئی کہ وہ اس کا استعمال مختلف صلات سے دیکھتے ہیں چنانچہ کبھی لازم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جیسے ایک شاعر کا قول ہے اَصْبِرْ لِحُكْمِ مُصِيبَةٍ وَتَجَلِدِ (صبر کر ہر مصیبت پر اور جمار ہے) کہیں صلہ فی سے آتا ہے جیسے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّنَاءِ اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگدستی اور بیماری میں) کہیں عن سے آتا ہے جیسے حدیثِ مشرئف میں ایک منافق کا قول آگیا اے اس تقریب سے حکیم الامتہ دمام مجدم کا تحریریت میں اور وسعتِ نظر طرقِ کلام میں (اور مذاقِ صمیم فہم حقائقِ الفاظ میں بخوبی واضح ہے میں نے بہت غور کیا کہ صبر کا کوئی صلہ ان صلات مذکورہ کے سوا اور بھی ہے مگر نہیں ملا ۳ جامع۔

جو غور و تہوک میں اس نے کہا تھا اِنِّیْ اِمْرٌ لَا اَصْبِرُ عَنْ النَّسَاءِ (میں ایسا آدمی کہ عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا) کہیں علی سے آتا ہے جیسے وَ اَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ رَاوِرتجہ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر) کہیں بار سے آتا ہے جیسے وَ اَصْبِرْ وَمَا صَبَّرَكَ اِلَّا بِاللّٰهِ (اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا ہی کی توفیق سے ہے) کہیں مع سے آتا ہے جیسے وَ اَصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ (اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو اپنے رب کی عبادت صبح و شام کرتے ہیں) یہ تو وہ حروف ہیں جو بطور صلہ کے لفظ صبر کے ساتھ مستعمل ہوئے ہیں اور بعض حروف ایسے بھی ہیں جو اس کے ساتھ مستعمل ہیں مگر ان کو صلہ صبر نہیں کہا جاسکتا جیسے وَ اَصْبِرْ کَمَا صَبَّرُوْهُ وَاُولَئِکَ مِنْ الرُّسُلِ (تو آپ صبر کیجئے جیسا اور ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے) اور وَ اَصْبِرْ حَتّٰی یَاْتِیَ اِلَیْکَ بِاَمْرٍ (اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں) کیونکہ کاف اور حتیٰ ہر فعل کے بعد مستعمل ہوئے ہیں جن سے مقصود تشبیہ اور بیان غایت ہوتا ہے اور تشبیہ اور غایت ہر فعل کیلئے ہو سکتی ہے اس لئے ان کا استعمال بطور صلہ کے نہیں بلکہ صلات وہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئے مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل صلہ عن علی ہیں باقی صلات باعتبار خصوصیات مقام کے ظروف ہیں اور وجہ عن علی میں حصر کی یہ ہے کہ صبر کا مدخول یا مامور بہ ہے یا منہی عنہ ہے کیونکہ صبر کے معنی حبس کے ہیں بس کبھی کسی بات کے اوپر حبس ہوتا ہے کبھی کسی بات سے حبس ہوتا ہے جس بات کے اوپر روکا جائے وہ مامور بہ ہے اور جس بات سے روکا جائے وہ منہی عنہ ہے حبس کے یہی دو محل اصلی ہیں اس کے سوا اور کوئی حالت اصلی نہیں بس جہاں صبر کا استعمال بدون علی وعن کے معلوم ہوتا ہے وہاں یہ اصل صلہ مقدر ہوگا مثلاً وَ الصَّابِرِیْنَ فِی الْمَآسِیِ وَالضَّرَآءِ (وہ لوگ مستقل رہنے والے ہیں تنگدستی میں اور بیماری میں) کی اصلی تقدیر یہ ہے - اَلصَّابِرِیْنَ عَلٰی اَحْکَامِ اللّٰهِ وَالْمُحْتَرِمِیْنَ عَنْ مَعَاصِیْہِ فِی الْمَآسِیِ وَالضَّرَآءِ (اللہ تعالیٰ کے احکام پر مستقل رہنے والے ہیں اور گناہوں سے تنگدستی اور بیماری میں

اور احتراز کرنے والے ہیں) اور اَصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ (آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں) کی اصل یہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ حُكْمِ اللّٰهِ حَالَ كُوْنِكَ جَالِسًا مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ الخ (اور آپ مستقل رہیں اللہ کے حکم پر اس حال کہ آپ بیٹھنے والے ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں) اور وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللهِ (اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کہ ناخدا ہی کی توفیق سے ہے) کی اصل یوں تھی وَاصْبِرْ عَلَىٰ اَمْرِ اللّٰهِ وَمَا صَبْرُكَ عَلَيْهِ فَاِتِمَامًا بِشَيْءٍ (اور صبر کیجئے اللہ کے حکم پر اور نہیں آپ کا صبر کہ ناقائم کسی چیز کے ساتھ بحر اللہ تعالیٰ کے) اسی طرح ہر جگہ غور کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جہاں یہ لفظ عن و علی کے بغیر استعمال ہوا ہے وہاں اصلی صلہ مقدر ہے اور جو حرف جر مذکور ہے وہ صبر کا صلہ نہیں بلکہ کسی فعل محذوف کا صلہ ہے اور زیادت تعمق سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا اصلی صلہ صرف ایک ہی ہے یعنی علی اور عن بھی اصلی صلہ نہیں بلکہ عارضی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صبر فی نفسہ مامور بہ ہے اور مامور بہ میں اصل افعال وجودیہ ہیں نہ کہ ترک پس صبر کا مدخول اصلی فعل مامور بہ ہی ہونا چاہیئے اور اس کے مناسب صلہ حروف علی ہی ہے نہ کہ عن اور جہاں صبر کا صلہ عن آیا ہے وہاں گو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدخول صبر منہی عنہ ہے مگر تامل کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی ایک نہ ایک مامور بہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ ترک کی دو قسمیں ہیں ایک ترک عدمی اور یقیناً ترک عدمی متعلق صبر منہی ہو سکتے کیونکہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ صبر مامور بہ ہے اور اس میں اجر ثواب کی بشارت دی گئی ہے پس لازم ہے کہ اس کا مدخول ایسی شے ہو جس پر ثواب مل سکے اور ترک عدمیہ پر اجر نہیں ہے اور نہ چاہیئے کہ قیامت میں ہر شخص مسلم کے حسنات غالب اور سینات مغلوب ہوں کیونکہ ہر وقت میں انسان کو تا ایک کام کو ہے اور ہزاروں گناہوں کو ترک کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اس وقت وہ زنا اور

غیبت اور چوری ڈاکہ ظلم وغیرہ سے بچا ہوا ہے۔ پانی پیتا ہے تو اس وقت بھی وہ ہزاروں گناہوں کو ترک کئے ہوئے ہے، سوتا ہے اس وقت بھی وہ دنیا بھر کے فضول اور لغو کاموں سے الگ ہے یا فرض کر لو کہ ایک شخص کسی گناہ کا مرتکب ہے، تو وہ اس وقت ایک گناہ کے سوا باقی تمام گناہوں سے بچا ہوا ہے تو چاہیے کہ ہر گناہ کے ساتھ اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں بھی لکھی جائیں اور اس صورت میں حسنات کا سیّدات پر غالب ہونا لازم ہے کہ ایسا کوئی شخص نہ نیکی کا جس کے سیّدات غالب ہوں حالانکہ یہ نصوص قرآنیہ کے خلاف ہے پس ثابت ہوا کہ ترک عدمیہ پر کوئی اجر نہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس صورت میں ترک غیر اختیاری ہے نہ کہ اختیاری اور ثواب امور اختیاریہ پر ملتا ہے نہ کہ غیر اختیاریہ پر (قانون یہی ہے گو حق تعالیٰ کسی کے ساتھ اپنے فضل سے اس کے خلاف بھی معاملہ کر سکتے ہیں مگر اس سے قاعدہ پر نقص وارد نہیں ہو سکتا) جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب میں کہتا ہوں کہ جہاں صبر کا صلہ عن ہوتا ہے وہاں متعلق صبر ترک وجودی ہو گا نہ کہ ترک عدمی اور ترک وجودی بھی مامور بہ کی ایک فرد ہے پس گو بعض جگہ مدخول صبر نہی عن معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ بھی مامور بہ ہے مثلاً اس منافق کے قول میں *جُوزَ أَصْبِرْ عَنِ النِّسَاءِ* (میں عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا) وارد ہے اس کی اصل یہ ہے *لَا أَصْبِرُ عَلَى كَيْفِ النَّظَرِ عَنِ النِّسَاءِ* (میں عورتوں سے نظر روکنے سے صبر نہیں کر سکتا) اس جگہ مدخول صبر کف النظر ہے جو کہ ترک وجودی ہے اور یہ حقیقت میں مامور بہ ہے چنانچہ ارشاد ہے *وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَتَّقُوا مِنْ أَنْصَادِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَمْوَالَهُمْ* (اور آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں) اس میں غض بصر کا امر ہے اور یہی کف النظر ہے پس کف النظر کا مامور بہ ہونا ثابت ہو گیا۔ لہذا یہ بات محقق ہو گئی کہ صبر کا اصل صلہ علی ہے عن بھی اصل صلہ نہیں بلکہ یہ بھی خصوصیت مقام کے لحاظ سے بطور نظر کے آتا ہے۔ جب صبر کا اصل صلہ متعین ہو گیا تو معلوم ہوا کہ مافیہ الصبر جسے محل صبر بھی کہتے

ہیں اور ما علیہ الصبر اور عذہ الصبر ایک ہی چیز ہے یعنی عمل۔ اب اس کی حقیقت بھی واضح ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ صبر کے معنی حبس النفس علی الاعمال ہیں یا حبس النفس علی احکام اللہ ہیں یعنی نفس کو اعمال طاعات و احکام الہیہ پر جانا اور روکے رکھنا اس میں سب اعمال آگئے جن میں ترک و جدوجہد یہ بھی آگئے پس حقیقت صبر استقامت علی الاعمال ہے اور اس میں ترک منہیات بھی داخل ہے لہذا بَشِّرِ الصَّابِرِينَ صابرین کو بشارت دیدہ کجے کا حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ مصائب میں اعمال طاعات پر جمے رہتے ہیں ان کے لئے بشارت ہے پس صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ مصائب میں جزع فزع کو ترک کر دے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ناگوار واقعات میں بھی اپنے معمولات پر مستقل رہے اور منہیات سے بچا رہے پس یہ کتنی بڑی غلطی تھی کہ لوگوں نے صبر کے مفہوم اصلی کو تو اس کی حقیقت سے خارج کر دیا اور اس کی ایک فرد یعنی جزع فزع نہ کرنے میں اس کو منحصر کر دیا حالانکہ جس طرح مصیبت کا یہ حق ہے کہ اس وقت جزع فزع نہ کرے یہ بھی ایک بڑا حق ہے کہ اعمال میں تقلیل و اختلاط نہ ہونے پائے بدون اس کے حقیقت صبر کا وجود نہیں ہو سکتا اور جو شخص ایسے وقت میں اعمال میں کوتاہی کرنے لگے وہ صابر کہلانے کا ہرگز مستحق نہیں ہو سکتا لہذا مصائب میں اہتمام اعمال کی سخت ضرورت ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کی بالکل پروا نہیں پس جہاں کوئی ناگوار بات پیش آئی اب ذکر بھی ناغہ ہے اور تہجد بھی رخصت ہے تلاوت قرآن بھی نادر رہے اور جماعت کا اہتمام بھی قوت ہے اس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مصیبت کے بعد معمولات کی پابندی شروع کر دوں گا۔ مگر یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ ممکن ہے اس کے بعد دوسری مصیبت آجائے پھر یہ کہو گے کہ اس کے بعد پابندی کروں گا ممکن ہے اس کے بعد بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو تم اسی امروز و فرد میں رہو گے اور عمر بھر پابندی نصیب نہ ہوگی۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۷

گر گریزی بر امید راختے ہم آبخا پیشست آید آفتے
اگر فرصت اور راحت کی امید پر گریز کرتا ہے اس وقت بھی ممکن ہے کہ تجھ کوئی آفت کا سامنا ہو جائے

صاحب اس طرح عمر گزر جائے گی اور آپ کو فراغ کا وقت نہ ملے گا پس اگر پابندی چاہتے ہو تو ہمت کر کے مصیبت ہی میں کام شروع کر دو کام کا خاصہ ہے کہ وہ بخود بخود فراغ پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

بیچ کنبے بے دود بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

رکونی گوشت بے دوڑ دھواور دام سے خالی ہیں بے سوائے تعلق مع اللہ آرام درجہ ہیں انسان چاہتا ہے کہ ذکر اللہ اور اعمال طاعات سے پہلے فراغ و راحت قلب حاصل ہو جائے تو پھر ان میں مشغول ہوں مولانا فرماتے ہیں کہ فراغ و راحت اس کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا پس جس چیز کے تم منتظر ہو اس کا ذریعہ وہی ہے جس کو تم چھوڑے ہوئے ہو اور اس کے بغیر تمہارا فراغ و راحت کو طلب کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص ناپاک کی حالت میں یوں کہے کہ دریا میں اس حال سے کیونکر جاؤں میں تو ناپاک اور وہ صاف شفاف اور پاک نہیں مجھے پاک ہو کر دریا میں جانا چاہیے تو دریا اس سے یہ کہے گا کہ مجھ سے دور رہ کر تو پاک ہو ہی نہیں سکتا پاک ہونے کی تو یہی صورت ہے کہ تو اسی حال سے میرے اندر چلا آ اسی ہمارے خیال خام ہے کہ غم سے خالی ہو کر ذکر و طاعات میں مشغول ہوں گے صاحب غم سے خالی ہونے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اسی حالت میں کام شروع کر دیں وہ خود سارے غموں کو دور کر دے گا واللہ مصیبت کے وقت ذکر و طاعات ہی سے غم ہلکا ہوتا ہے اور ان میں کمی کر کے اور زیادہ پریشانی بڑھتی ہے آجکل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر مالوں پر مصائب کا نزول ہو رہا ہے اور نہ معلوم یہ کب تک زائل ہوں آجکل لوگوں کو اس کی وجہ سے تشویش ہے اور زیادہ وقت اسی قسم کی باتوں میں صرف ہوتا ہے معمولات کی پابندی بالکل فوت ہو گئی ہے جو لوگ اسی قسم کی باتوں میں مشغول ہیں انھوں نے تو معمولات سابقہ کو بالائے طاق رکھ ہی دیا ہے مگر جو لوگ فضول باتوں سے الگ بھی ہیں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی تشویش سے خالی نہیں ہیں ان کے معمولات میں بھی خلل واقع ہو رہا ہے اور جو ہمت کر کے معمولات کی پابندی پر جمے ہوئے بھی ہیں ان کا بھی بعض دفعہ پریشانی کی وجہ سے کام میں دل نہیں لگتا مجھے خود اپنے اندر یہ بات محسوس ہوتی ہے اور میں نے تجربہ

کیا ہے کہ جب کبھی کسی بات پر عمل دشوار ہوتا ہے تو میں اسی کے متعلق بیان کر دیتا ہوں اس سے مجھے عمل میں سہولت ہو جاتی ہے اس لئے یہ مضمون میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے بھی اختیار کیا ہے اور یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کسی اور کو یہ بات پیش آرہی ہو تو وہ بھی اپنی اصلاح کر لے اور سامعین میرے واسطے بھی دعا کریں کہ حق تعالیٰ مجھے مصائب میں ایسا استقلال عطا فرمائیں کہ تشویش سے معمولات فوت نہ ہوں اور ہمیشہ کی طرح دل جمعی سے پورے ہوتے رہیں اور یہ بھی دعا کریں کہ حق تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر سے ان مصائب کو دور فرمائیں اور جس حکمت کے لئے یہ بھیجے گئے ہیں اس کا اثر ہمارے اندر ظاہر ہو کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ناگوار واقعات میں حکمت ہوتی ہے جس سے مبتلا کو سبق لیتا چاہیے یہ بڑی غلطی ہے کہ حکمت کو چھوڑ کر واقعہ ہی کو سبق بنا لیا جائے جیسا ہم لوگوں نے کر رکھا ہے کہ بس رات دن اسی کے تذکرہ میں رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ مصیبت ہم پر کیوں نازل ہوئی ہے اگر ہماری حالت میں کوئی نقص ہے تو اس کی تلافی کر کے حالت کو درست کرنا چاہیے تاکہ پھر حق تعالیٰ کا فضل و کرم متوجہ ہو اور یہ تازیانہ عجز ختم ہو مگر افسوس ناگوار واقعات سے سبق لینے کی ہم کو عادت ہی نہیں پس یہ سبق سیکھ رکھا ہے کہ مصیبت کو مشغلہ بنا لیتے ہیں چنانچہ طاعون و ہیضہ کے زمانہ میں بعض لوگوں کو اسی کا شغل ہو جاتا ہے کہ آج اتنے مے کل اتنے مرے اصلاح اعمال پر بہت کم توجہ ہوتی ہے یہی طریقہ ہم نے آج کل اختیار کر رکھا ہے کہ سوائے اخباری باتوں کے اور کچھ شغل ہی نہیں رہا جہاں بیٹھتے ہیں پس یہی باتیں ہیں اور اسی کا تذکرہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رفع مصیبت کی تدبیر نہ کریں نہیں جس طرح طاعون و ہیضہ کے لئے حفظ و تقدم کا اہتمام جائز ہے اور بیماری کی دوا دار و مستون ہے اسی طرح ہر مصیبت کی تدبیر جائز ہے اگر کچھ تدبیر کرنی ہو شوق سے کرو مگر گویا وہ باتیں جو ہم رات دن کرتے ہیں یہ بھی تدبیریں داخل ہیں ہرگز نہیں بلکہ ان سے بجز مشغلہ کے اور کچھ مقصود نہیں آجکل جو ہر مجلس میں باتیں ہوتی ہیں وہ تدبیر کی باتیں نہیں محض دل بہلانے کا مشغلہ ہے لوگوں کو اس میں مزہ آتا ہے کہ ادھر ادھر کی نئی باتیں کی جائیں چنانچہ آجکل یہ تازہ واقعہ ہندو مسلموں کے فساد کا ظاہر ہوا ہے لوگوں نے

اسی کی باتوں کو مجلس آرائی کا ذریعہ بنالیا۔

میں تدبیر کو منع نہیں کرتا۔ تدبیر کریں مگر کون وہ لوگ جو اہل تدبیر ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر عامی نتھو خیر آمد بر نہیں ہو سکتا تدبیر کرنے والے خاص خاص لوگ ہوتے ہیں نہ کہ ہر شخص۔ اس لئے یہ کہتا غلط ہے کہ یہ باتیں تدبیر کے لئے ہوتی ہیں اگر تدبیر کرنی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک باطنی ایک ظاہری، باطنی تدبیر تو یہ ہے کہ اس وقت مصیبت کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنا چاہیے شریعت نے مصیبت کے وقت صبر کی تعلیم دی ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اعمال طاعات پر استقلال و پابندی ہو اور جزع فزع و اظہار غم سے احتراز ہو جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے۔ اور میں بتلا چکا ہوں کہ غم زائل ہونے میں ذکر اللہ و اعمال طاعات کو بڑا دخل ہے مگر افسوس آجکل اس طرف کسی کو بھی توجہ نہیں ان واقعات میں اعمال کا تو خون ہی ہوتا ہے اور جزع فزع و اظہار غم بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی تحریکات میں شریعت سے بہت کچھ تجاوز کیا گیا کفریات و معاصی میں بہت لوگ مبتلا ہوئے اور صاف کہا جاتا تھا کہ یہ وقت مسائل کی بحث کا نہیں کام ہونا چاہیے۔ افسوس وہ اسلامی کام ہی کیا ہوا جس میں خدا تعالیٰ کو ناراض کیا گیا اس کے علاوہ سڑکوں اور گلیوں میں اسلام کا نوحہ اشعار میں پڑھا جاتا تھا یہ بالکل دہی طریقہ ہے جو مجرم میں شہادت نامہ والوں نے اختیار کر رکھا ہے آجکل واعظوں اور تقریروں میں بھی یہی سبق رہ گیا ہے کہ دل خراش الفاظ میں اسلام اور مسلمانوں نے ضعف کو ظاہر کیا جاتا ہے حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مصائب میں مسلمانوں کو استقلال و ثبات کے ساتھ رہنا چاہیے کسی طریقہ سے اظہار غم کر کے اپنی کمزوری کو طشت از بام نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے غیر اقوام کے حوصلے بلند ہوتے اور مسلمان انکی نظروں سے گر جائیں چنانچہ یہ نتائج بد اس حرکت کے اب ظاہر ہو رہے ہیں مگر افسوس اس مفسد پرسی کی بھی نظر نہیں پس سب سے پہلا کام اس وقت ہمارے ذمہ یہ ہے کہ معمولات سابقہ میں کمی نہ کریں خدا کی یاد اور طاعت میں جس طرح پہلے مشغول تھے اسی طرح اب بھی مشغول رہیں اور جزع فزع و اظہار غم سے کلی اجتناب کریں اور کوئی کام خلاف شریعت نہ کریں یاد رکھو معمولات میں کمی کر کے اور اعمال میں حدود و ثمرات سے تجاوز کر کے کبھی مصیبت زائل نہیں ہو سکتی چاہے تم کتنی ہی تدبیر کرو۔ اس حالت غم کو ترقی اور پریشانی میں زیادتی

ہی ہوگی۔ دوسری صورت تدبیر ظاہری کی ہے اس کی آسان اور سہل صورت یہ کہ کسی کو اپنا بڑا اپنا اور بڑا ایسے شخص کو بنا جس کی ذہانت اور تقویٰ پر پورا اعتماد ہو کہ یہ کسی مصیبت یا پریشانی میں شریعت سے تجاوز نہ کرے گا نیز اس کی عقل و تدبیر پر بھی اعتماد ہو ایسے شخص کو بڑا بنا کر اس سے پریشانی ظاہر کرو اور بے فکر ہو جاؤ پھر وہ جو کچھ بتلاوے اس کے موافق عمل کرو۔ تم تدبیریں نہ کرو وہ خود تدبیر کریگا تم اپنے دینی اور دنیوی کام میں بے فکری سے لگے رہو اور سارا بوجھ اس کے اوپر ڈال دو۔ اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور خدا نے اس کو عقل و تدبیر بھی کامل دی ہے وہ اس بوجھ سے گھبرائے گا نہیں بلکہ اپنے متبعین سے یوں کہے گا

من غم تو می خورم تو غم مخور

من بہ تو مشفق ترم از صد پدر

(میں تیرا غم کھاتا ہوں تو غم مت کر میں تجھ پر سیکڑوں بالوں سے زیادہ شفیق ہوں)

اس صورت میں مسلمانوں کا نہ کوئی دینی کام بند ہو گا نہ دنیوی سب کام اپنے قاعدہ سے چلتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی بات حکام وقت سے کہنے کی ہو تو اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے حکام کو اطلاع کر دو۔ اب جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ خود کریں گے۔ اگر پھر بھی تم پر کوئی ناگہانی آفت آجائے تو وقت پر صبر کرو اور اگر کوئی بزدگامہ ہو جاوے تو تم کو لازم ہے کہ خود ظلم نہ کرو۔ اور اپنی حفاظت کرو اس صورت میں غالب تو یہ ہے کہ دوسرا بھی ظلم سے باز آجائے گا اور اگر وہ ظلم ہی کرے تو تم شہید ہو جاؤ گے اس میں بھی مسلمان کا نفع ہے۔ شہادت وہ چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لئے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُ مَشْرِقِ شَہَادَةِ فِیْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِیْ بِیَدِکَ
(سُورَةُ اَلْاٰنْ)

(اے اللہ مجھ کو اپنے راستہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر)

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کیا کرتے تھے وَدِدْتُ اَنْيْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُخِيْ ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُخِيْ ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُخِيْ (محبت و کھتا اس بات کو کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں)

زمین اوپر تفصیل کے ساتھ اس کی فضیلتیں کسی قدر بیان کر چکا ہوں مگر اتنی بات پھر کہے دیتا ہوں کہ جان دینا اسی وقت شہادت ہے جب شریعت کے موافق ہو۔ ورنہ خودکشی ہے تو ظاہری تدبیر کی یہ صورت ہے مگر افسوس آجکل ہر مسلمان متفکر نظر آتا ہے یہ خود رانی کا نتیجہ ہے ان کے سر پر کوئی بڑا نہیں ہے نہ کسی کو بڑا بناتے ہیں۔ اس لئے ہر کس خود تدبیر کرنا چاہتا ہے اور ایسا غیر انتہو خیر اندبیر کے اہل نہیں تو بدیشانی ہی بدیشانی بڑھتی ہے ہمارے اندر اتفاق و اتحاد نہیں اس لئے ہمارا کوئی مرکز نہیں اور بدین کسی مرکز کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلی تحریکات میں ہم کو شرکت کے لئے کہا جاتا تھا ہم نے کہا کہ شرکت کے لئے کچھ شرائط ہیں جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی بڑا اور سردار ہو اور وہ اس شان کا ہو کہ اگر کوئی اس کے حکم کی مخالفت کرنا چاہے تو قوت سے اس کو دبا سکے اور اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ بدون اتفاق و اتحاد باہمی کے کوئی کام نہیں چل سکتا اور جس طرح کسی اہم کام کے لئے حدود اتحاد کی ضرورت ہے بقاء اتحاد کی بھی ضرورت ہے اور بقاء اتحاد بدون کسی سردار کے نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو اپنی قوت و شوکت سے اس اتحاد کو قائم رکھ سکے بس وہ قہری وحدت ہو ورنہ ارادی وحدت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان تحریکات میں آپ نے جن لوگوں کو بھائی بنایا تھا انہوں نے دشمنی کا برتاؤ شروع کر دیا۔ وہ ارادی اتحاد تھا۔ جب انہوں نے چاہا تو اہل کردیا

مع مراد تحریکات خلافت ہیں اس کے بعد دوسری تحریکات انسداد فتنہ ارتداد کی پیدا ہوئیں جو اس وقت ابتدائی حالت میں تھیں ۱۲ جامع

ضداد اطلاع :- غلط کتابت کرتے وقت یا اپنا بد تبدیل کر اتے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر کریں۔

تو یہ اتحاد جو بدو ن کسی سردار کے چولہوں کی یاری سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا
لڑکے آپس میں دوستی کرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر کھدیتے ہیں کہ جاؤ آج سے
یاری کٹ کر دی یہ تو نئے بھائیوں کا حال ہوا اور جو پہلے سے قدیم بھائی تھے
یعنی مسلمان ان کو اصحاب تحریکات نے فاسق اور ڈرپوک بنا کر ان سے بائیکاٹ
کر کے خود ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بائیکاٹ نہیں بلکہ بھائی کاٹ
ہے کیونکہ اس کی زیادہ تر مسلمانوں ہی پر مشق کی گئی ہے تو اب ان کے ہاتھ
سے دونوں جلتے رہے۔

وہی قصہ ہو گیا کہ جہانگیر نے نور جہاں کو بچپن میں شادی سے پہلے ایک موقع
پر دو کبوتر دیئے تھے کہ ان کو اپنے ہاتھ میں لئے رہ میں ابھی آتا ہوں اس کے ہاتھ
سے ایک کبوتر نکل گیا۔ جہانگیر نے جو واپس آ کر ایک ہی کبوتر دیکھا 'پلو چھا دوسرا
کہاں گیا۔ نور جہاں نے کہا جہاں پناہ اڑ گیا۔ جہاں گیر نے غصہ سے کہا کہ کیسے
اڑ گیا۔ نور جہاں نے دوسرا کبوتر بھی چھوڑ دیا۔ اور کہا جہاں پناہ ایسے اڑ گیا۔
بس جہانگیر اس ادا پر فریفتہ ہو گئے اور زبان حال سے یہ کہنے لگے

درون سیمہ من زخم بے نشان زدہ

بھیر تم چہ عجب تیر بے کماں زدہ

(میرے سینے کے اندر تو نے زخم بے نشان کے مارا ہے حیرت میں ہوں کیسا
عجیب تیر بے کماں تو نے مارا ہے)

اور آخر کار نور جہاں سے نکاح کر لیا۔ واقعی دل کے آنے کا بھی کوئی قاعدہ نہیں
بعض دفعہ ذرا سی بات پر دل آجاتا ہے تو جس طرح ایک کبوتر تو اتفاقاً اڑ گیا تھا
ایک کو نور جہاں نے خود چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہمارے بھائیوں کو ہندوؤں نے تو
اتفاق کر کے چھوڑا اور انہوں نے اپنے قدیم بھائیوں سے نفاق کر کے انہیں خود
چھوڑ دیا اب دونوں ہاتھ خالی رہ گئے ردا یاں بھی اور پایاں بھی کیونکہ قدیم
بھائی اصحاب الیمین تھے۔ اور جدید بھائی اصحاب الشمال (جامع)

افسوس مسلمان مصائب کے وقت سیاسیات میں دوسری قوموں کی دست نگرانی کرتے ہیں حالانکہ سیاست میں بھی شریعت کے مکمل احکام ان کے پاس موجود ہیں اور اسلامی سیاست کو وہ چیز ہے جس سے دنیا بھر کے سیاست دان سبق لیتے ہیں مگر مسلمان ہیں کہ دوسروں کے محتاج ہیں۔ بس وہ حال ہے ۵

ایک سبد پر ناں ترا بر فراق سر تو بھی جوئی لب ناں در بدر

اور یہ حال ہے ۵

تا بر نوائے میاں تعرب آب وز عطش وز جوع گشتی خراب

یعنی جیسے ایک شخص کے سر پر دوٹیوں سے بھرا ہوا ٹوکرا رکھا ہو۔ اور وہ بھوک کی حالت میں اس سے بے خبر ہو کر ہائے بھوک ہائے بھوک کہتا پھرے یا ایک شخص گھٹنوں تک پانی میں کھڑا ہو۔ اور ہائے پیاس ہائے پیاس گاتا پھرے یہی حال آج کل مسلمانوں کا ہے۔ یہ اپنے گھر کے جواہرات سے بے خبر ہیں اور دوسروں کی کوڑیوں کے محتاج ہیں مسلمانوں نے بڑی غلطی کی کہ ان تحریکات میں شریعت کی تعلیم کو بالکل چھوڑ دیا واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم شریعت کو اختیار کر لو تو تشویش تمہارے پاس بھی نہ ہوگی تو تشویشا واقعات کیسے ہی پیش آئیں کیونکہ متبع شریعت کا مذاق یہ ہوتا ہے ۵

ہمہ شہر پر زخو باں منم و خیال ما ہے پر کم کم چشم بدخو نہ کند بکس نگاہے
د تمام شہر چینوں سے بھرا پر طاسے میرا خیال ایک محبوب کی طرف ہے جم بدخو کو کیا کروں
کہ اس کے علاوہ کسی پر نظر نہیں کرتی

اس کی نظر ہر واقعہ میں ہر حالت میں حق تعالیٰ پر ہوتی ہے اس کے سوا کسی پر نظر نہیں ہوتی وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے محبوب کی طرف سے ہو رہا ہے پھر تشویش کیسی بس اس کو تو یہ فکر رہتی ہے کہ حق تعالیٰ راضی رہیں۔ پھر دنیا میں جو چاہے ہوتا رہو : چاند سورج بھی نکلیں یا نکلیں اسے اکی پر و اتہیں ہوتی۔ اس کا تو مذاق یہ ہوتا ہے ۵

مصلحت دیدن آں است کہ یاراں ہم کار

بگذارند و خرم طرہ یا اسے گیسر ند

ترجمہ :- (بڑی صحت یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر بس ایک ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ)
اور وہ یوں کہتا ہے :

بفراغ دل زمانے نظرے بماءِ روئے
ہے ازاں کہ چتر شاہی ہمسہ روز ہائے ہوئے
ایک ساعت ایک لمحہ محبوب کو اطمینان سے دیکھنا دن بھر کی دار و گیر شاہی بہتر ہے
خاقانی اسی کو فرماتے ہیں :

پس اندسی سال این معنی محقق شد بختانی
کہ یک دم باخذ لبودن باز ملک سلیمانی
تیس سال کے بعد خاقانی کو یہ حقیقت محقق ہوئی کہ ایک گھڑی خدا کے ساتھ شمول
ہونا ملک سلیمانی سے بہتر ہے)

واللہ جب تھوڑی دیر عارف کو حق تعالیٰ کا حضور بے کیف میسر آجاتا ہے اس کی وہ
لذت ہوتی ہے جو تمام غموں کو کا فور کر دیتی ہے پھر اس کے پاس پریشانی کہاں اس شخص
کو مصیبت کے وقت یہ فکر تو ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں کہیں ناراضی
کی وجہ سے تو یہ سزا نہیں دی۔ پھر جب اعمال و حالت قلب میں غور کر کے معلوم ہوتا
ہے کہ حق تعالیٰ ناراض نہیں ہیں تو اب اس کا دل قوی اور منشرح ہو جاتا ہے اور
ہر قسم کی کلفت میں اس کو راحت نظر آتی ہے اور گو وعدہ تو نہیں مگر وقوع اکثر یہ ہے کہ ایسے
لوگ ظاہری واقعات تشویش سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور باوجود قلت جماعت قلت
سامان کے غالب و فائز رہتے ہیں کہما فی الحدیث لا یزال طائفة من امتی ظاہرین
علی الحق لا یضرہم من خالفہم ولا یری لا یضرہم فی الدین خلاف من خالفہم
ولو اضرد نیساہم احیاناً ۱۲ جامع)

اور اگر بالفرض کبھی ان کو ناکامی بھی ہو تو اتباع شریعت کی برکت سے معاملہ
الٹا نہیں پڑتا کہ تہر کی سی صورت ہو جائے آجکل تو مشکل یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ
ہوتا ہے لوگ حد و دسے بچتا و نہ کر جاتے ہیں۔ عورتوں اور بچوں پر بھی زیادتی کرنے لگے ہیں

بھلا عورتوں اور بچوں نے کیا قصور کیا پھر اس غلطی کی وجہ سے معاملہ ہم پر ہی الٹ جاتا ہے اور قبر کی سی صورت بن جاتی ہے۔ ان تشویش ناک واقعات میں جھوٹ اور مبالغہ اور سجا وز حد و بہت ہی ہوتا ہے جس سے دین برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی تحریر میں ہمارے ہی بھائیوں نے بعض مسلمانوں کی طرف ایسے جھوٹ الزامات عائد کئے ہیں کہ کوئی مسلمان ان کا مصداق ہرگز نہیں ہو سکتا خصوصاً وہ مسلمان جس کی حالت کا عرصہ دراز تک تحریر بھی کر لیا گیا ہو پھر ان باتوں کا انجام فساد ذات البین ہوا کہ دوستوں اور بھائیوں میں عداوت اور بغض پیدا ہو گیا اور فساد ذات البین وہ بلا ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رَاٰیَا کُمْ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَاَنْتُمْ سَا رِھِی الْحَا لَیْقَہُ لَا اَقُوْلُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ بَلْ تَخْلُقُ الدِّیْنَ یعنی مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں کہ فساد ذات البین کو اپنے سے دور رکھو کیونکہ یہ مونڈنے والی چیز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے یاد رکھو مصائب میں حدود و شرع سے تجاوز کرنا اعلیٰ درجہ کی بے صبری ہے صابر وہی ہے جو ایسے مواقع میں شریعت پر جمار ہے اور کوئی کام خلاف مرضی حق نہ کرے ایسے ہی صابرین کے لئے بشارت ہے اور انہی لوگوں کی فضیلت احادیث و قرآن میں بیان کی گئی ہے آگے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اُولٰٓئِکَ عَلَیْہُمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَّبِّہِمْ وَرَحْمَۃٌ ط یعنی صابرین پر ان کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی اس میں صابرین کے لئے دوسری بشارت ہے جو بلا واسطہ بتائی گئی ہے۔ بَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ (آپ صابرین کو بشارت دیدیجئے) میں بشارت بواسطہ حق یہ بلا واسطہ ہے اور یہ مبنی ہے اس قاعدہ پر کہ تاکید سے تائیس اولیٰ ہے بعض علماء نے اس کو بَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ ہی کا بیان سمجھا ہے مگر ظاہر یہ ہے کہ مستقل کلام ہے ماقبل کا بیان نہیں کیونکہ دونوں مستقل آیتیں ہیں پس ظاہر یہی ہے کہ دونوں کا مفہوم بھی مستقل ہو بیان کہنے میں یہ آیت مضمون سابق کی تاکید ہوگی اور مستقل ماننے میں تائیس ہے اس لئے یہی اولیٰ ہے پس میرے ذوق میں بَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ میں بواسطہ بشارت ہے اور اس جملہ میں بلا واسطہ بشارت ہے بہر حال اس میں بتلایا

گیا ہے کہ صابرین پر خاص و عام دونوں طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خاص رحمت تو آخرت میں ہوگی اور رحمت عامہ کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے صابرین کو صبر و استقلال کا ثمرہ دنیا میں بھی حق تعالیٰ کھلی آنکھوں دکھلا دیتے ہیں بشرطیکہ صبر کی حقیقت صحیح طور پر موجود ہو جس کو میں مفصل بیان کر چکا ہوں اس کے بعد ایک تیسری بشارت تو ایسی بیان فرمائی ہے کہ وہ جزا تو ہر مومن صابر کو ضرور ہی حاصل ہے یعنی **وَ اِذْ لَبِثْتَ هٰذَا الْمُهْتَدٰۤىۤ اِنَّکَ لَمِیۡ لُوْکٌ** راہ صواب پر چلنے والے ہیں صاحب جو شخص ناگوار واقعات میں مشرعت پر کامل طور پر جوار ہوتا ہے گو ظاہر میں اس کو کیسی ہی کلفت ہو۔ مگر دل میں اس کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ خدا کے فضل سے میں حق پر ہوں۔ دیکھئے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ایک شخص تو وہ ہے جو اپنے نزدیک صحیح راستہ پر چل رہا ہے مگر راہ میں کچھ کانٹے اور گڑھے بھی اس کو تنگ کرتے ہیں اور ایک شخص راستہ بھولا ہوا ہے اور اسے جا بجا باغات اور عمدہ عمدہ پھل ملتے جاتے ہیں غور کر کے دیکھ لیجئے کہ ان دونوں کی حالت میں فرق ہے یا نہیں بخدا زمین آسمان کا فرق ہوگا جو شخص ٹھیک راستہ پر چل رہا ہے اس کے قلب میں سکون و اطمینان ہوگا وہ کانٹوں اور گڑھوں کو بھی اطمینان سے طے کرے گا کیونکہ جانتا ہے کہ راستہ یہی ہے۔ اور جو شخص راستہ بھولا ہوا ہے اس کے قدم قدم پر پیر کا اٹھانا بھاری ہو جائے گا اور جتنے نئے باغات اور پھل پھلواریاں اُسے راستہ میں نظر آئیں گی اتنی زیادہ وحشت ہوگی کہ اے اللہ میں کدھر نکل آیا یہ باغات تو میرے راستہ میں کبھی نہ آتے تھے آج یہ کیا معاملہ ہے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ متبع شریعت کو اگر کوئی کلفت بھی پیش آتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں کیونکہ وہ راستہ کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ مقصود کا راستہ یہی ہے اگر کسی وقت اس کو جان پر بھی خطرہ آتا ہے جب بھی یہ مسرت اس کا دل بڑھاتی رہتی ہے کہ بحمد اللہ میں خدا کے راستہ میں جان دے رہا ہوں اور جو شخص خدا کا مجرم ہے حدود سے گزر گیا ہے اس کو جان دیتے ہوئے یہ خوشی ہرگز نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں غلط راستہ پر ہوں۔ میں منزل مقصود یعنی جنت پر نہ پہنچوں گا بلکہ نہ معلوم کہاں جا کر گروں گا۔ اس لئے ہدایت پر ہونا واللہ بڑی بشارت ہے اور

یہ وہ جزا اور وہ نعمت ہے جو صابر مومن کو دنیا میں ضرور ہی حاصل ہوتی ہے۔

مجھے ہدایت کا نعمت ہونا ایک بار سفر میں بخوبی محسوس ہوا عرصہ ہوا کہ میں ایک بار سہارنپور سے میرا لکھنؤ کا پنور کا ارادہ کر کے ریل میں سوار ہوا میرے ایک دوست بابو صاحب بھی اسی گاڑی میں آکر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے جب گاڑی چل پڑی تو آپس میں باتیں ہوئیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے کہا میرٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا ممکن ہے کہ آپ میرٹھ جاتے ہوں افسوس ہے کہ یہ گاڑی تو میرٹھ نہ جائے گی۔ یہ تو لکھنؤ جائیگی اب یہ سنکر جوان کی حالت ہوئی کچھ نہ پوچھے وہ سخت پریشان ہوئے۔ اور بار بار ادھر ادھر دیکھتے تھے۔ میں اُن سے باتیں کرنا چاہتا اور وہ جھلکتے تھے کہ میاں تمہیں دل لگی سوچھی ہے یہاں خود ہی پریشانی ہے کہ میں نے یہ بڑی غلطی کی۔

سردی کا موسم تھا ان کو اس لئے اور بھی فکر تھی کیونکہ وہ بالکل بیک بینی و دوگوش تھے جنٹلمین سردی کا سامان ساتھ لیکر سفر کرنے کو عیب سمجھتے ہیں بلکہ لوٹا بھی ساتھ نہیں لیتے اس بھروسہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پیاس لگے گی اسٹیشن پر پانی مل جائے گا پانی لیں گے نماز کی تو انہیں ضرورت ہی نہیں مگر بعض دفعہ جب اسٹیشن پر پانی نہیں ملتا اور پیاس لگتی ہے تو ان کا بُرا حال ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بار سفر میں ایک جنٹلمین صاحب نے ایک اسٹیشن کے قریب مجھ سے لوٹا مانگا کہ میں اس میں پانی لے سکتا ہوں میں نے لوٹا دے دیا اس میں کچھ پانی موجود تھا مگر جنٹلمین صاحب نے اسے پھینک دیا کیونکہ اسٹیشن قریب آنے والا تھا اتفاق سے وہاں جو اترے تو پانی نہ ملا اب آپ بڑے کھسیانے ہوئے اور خود ہی کہنے لگے

کہ بڑی حماقت ہوئی میں نے پھلا پانی بھی پھینک دیا۔ یہ واقعی یہ لوگ اپنے کو صولی سمجھتے ہیں یہ ناک بھی اصولی نہیں ہاں وصولی تو ہیں کہ رقیس وصول کرنا خوب جانتے ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی اصول ہے کہ بادل دیکھ کر گھڑے پھوڑ دیں تو وہ بالخصوص بھی اسی مذاق کے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور ان کے ساتھ کوئی کپڑا نہ تھا۔ کیونکہ یہ بھی آجکل اصول میں داخل ہے

فلا صدیہ کہ ان کو کسی طرح بشارت و اطمینان حاصل نہ ہوتا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ مجھ میں اور ان میں اس وقت کس بات کا فرق ہے میں مطمئن کیوں ہوں اور یہ بے چین کیوں ہیں۔ بس اس کے سوا کچھ فرق معلوم نہ ہوا کہ میں راہ پر تھا اس لئے مطمئن تھا اور وہ بے راہ تھے اس لئے بے چین تھے اس وقت معلوم ہوا کہ واقعی راہ پر ہونا بھی بڑی اطمینان بخش دولت ہے بے راہ گو ظاہر میں کتنا ہی سامان رکھتا ہو اس کے دل کو اطمینان و سکون حاصل نہیں ہو سکتا پس اُولَئِذَا هُمْ لَنُحْشَرُونَ (اور یہی لوگ راہ پر ہیں چلنے والے) حقیقت میں بڑی بشارت ہے اور راہ پر ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو خود محقق ہوں کہ راستہ کو دیکھ رہا ہو یا کسی محقق کے ہاتھ میں ہاتھ دیدے جیسا کہ ظاہری راستہ پر چلنے کی بھی دو ہی صورتیں۔ یا تو خود سوا نکھا ہو کہ آنکھوں سے راستہ کو دیکھتا ہو اور جو خود اندھا ہو تو کسی سوا نکھے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر منزل پر پہنچ سکتا ہے یہی قاعدہ طریق حق کل ہے۔ واقعی محقق کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے آدھا غم تو فوراً ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔

میں نے خود تجربہ کیا ہے کہ بیماری میں محقق طبیب کی صورت دیکھنے ہی سے آدھا مرض جاتا رہتا ہے اسی طرح محقق عارف کے پاس جالے اور اس کی تسلی بخش باتوں کے سننے سے آدھا مرض تو خود زائل ہو جاتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عارف کی محض صورت دیکھنے ہی سے مرض جاتا رہتا ہے مولانا فرماتے ہیں ۷

اے لقاء تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

(آپ کی زیارت ہی ہر سوال کا جواب ہے آپ سے بلا شک و شبہ مشکل حل ہوتی ہے) اور محقق کی علامت یہ ہے کہ اس کی باتوں سے دل کو تسلی اور اطمینان ہوتا ہے غیر محقق کی باتوں سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا جیسے سفر میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا رہنا ہو جس کو واقع میں راستہ معلوم نہیں تو اس کی باتوں سے آپ تاثر لیتے ہیں کہ یہ واقف طریق نہیں ہے۔ ناواقف کی باتیں کچھ ایسی اکھڑی اکھڑی ہوتی ہیں جن سے سمجھنے والوں کو اس کا ناواقف ہونا خود بخود معلوم ہوتا ہے اور واقف کی باتیں دل میں گھر کر لیتی ہیں اور راز اس کا یہ ہے کہ ناواقف کو اپنی باتوں پر خود ہی اطمینان نہیں تو دوسرے کو اس سے اطمینان کا فیض کیسے پہنچے اور جاننے والا جو کچھ کہتا ہے اطمینان سے کہتا ہے تو دوسرے پر بھی اس کے اطمینان کا اثر پڑتا ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں - ۶

وعدہ با باشد حقیقی دلپذیر وعدہ با باشد مجازی تا سہ گیر

(حقیقی وعدہ سے دل کو یقین ہوتا ہے مجازی وعدہ سے اطمینان نہیں ہوتا)

پس راہ پر ہونے کی صورت یہ ہے کہ کسی محقق سے تعلق پیدا کرو۔ جیہی آپ کو مصائب میں کمال صبر کی دولت حاصل ہو سکتی ہے اور اسی وقت آپ کو یہ بشارتیں صلوات و رحمت ہدایت کی حاصل ہو سکتی ہیں پس اب میں ختم کرتا ہوں۔ اور خلاصہ و غلط پھر بیان کئے دیتا ہوں کہ مصائب میں شریعت نے ہم کو صبر کی تعلیم کی ہے مگر صبر فقط ترک جزع و فزع کا نام نہیں بلکہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی حال میں کسی مامور بہ میں خلل نہ آوے اور جو دینی معمولات پہلے سے اختیار کر رکھے ہیں ان پر مصیبت میں بھی دوام رکھا جاوے اگر اس طرح صبر کیا جاوے تو یہی ہر مصیبت اور ہر غم کا علاج بھی ہے۔

اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دیں اور فہم سلیم عطا فرمائیں۔ آمین والحمد للہ رب العالمین و صلے اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و آلہ و اصحابہ

اجمعین

شریعت اور طریقت

اس پر قنن زمانہ میں منجملہ دوسری عام غلطیوں کے ایک اہم اور بڑی غلطی علم تصوف کے فہم میں ہوئی، کسی نے قول فعل کی بے قیدی کا نام تصوف رکھ لیا۔ کسی نے چند ظاہری رسوم کو تصوف کا نام دیدیا۔ اور کسی نے صرف کثرت اوراد و دعا کو تصوف سمجھ لیا۔ علیٰ ہذا تصوف کے مسائل سمجھنے میں صدا غلطیاں کیں جن سے ایک طرف تو ان کے عقائد درست نہ رہے بلکہ بعض تو شرک تک میں مبتلا ہو گئے۔ اور دوسری طرف بعض حضرات نے یہاں تک مجاہد کیا کہ اصل تصوف کا یہی انکار کر بیٹھے اور حضرت اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی شان میں بے ادبی دگستاخی کے خواہم ہو گئے تیرہ صدیوں کے مسئلہ مسائل تصوف کو کتاب و سنت سے خارج اور شریعت کے خلاف سمجھ کر تصوف کے نام سے کوسوں دور بھاگنے لگے، یہ لوگ نہ صرف بزرگان دین کے برکات و فیوضات محروم ہی رہے بلکہ ان کے قلوب میں قساوت پیدا ہو گئی۔ ان کے علاوہ بعض حضرات تصوف کے منکر تو نہیں ہیں، حضرات اولیاء کے معتقد بھی ہیں لیکن علم تصوف کو شریعت کے علاوہ ایک علیحدہ علم سمجھتے ہیں اور مسائل تصوف کو غیر ثابت بالسنہ جانتے ہیں ان جملہ امور کے پیش نظر کتاب شریعت اور طریقت مرتب کی گئی ہے جس کے جملہ مقناہین حضرت حکیم الامت مجدد الملت الشاہ مولانا محمد اشرف علی صاحبہا مفتاحی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کا انتخاب ہیں۔ اس میں شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، بیعت، اخلاق، مجاہدات، انکار، اشغال، مراقبات، احوال، توجیبات، تعینات و مسائل مع دلائل و حقائق، مسائل کے لئے طریق عمل اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات مندرج ہیں جو قرآن مجید، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تصانیف علماء محققین و اولیاء کرام کی روشنی میں کتب فقہ کی طرز پر ابواب و فصول کی صورت میں مرتب کی گئی ہیں۔ اس طرح یہ کتاب اسلامی تصوف و سلوک کے اصول و فرد کا ایک جامع و مدلل ذخیرہ ہے، شاید ہی تصوف کا کوئی ایسا اہم مسئلہ ہوگا جس پر اس کتاب میں روشنی نہ ڈالی گئی ہو، اس کے مطالعہ سے اسلامی تصوف و سلوک کے متعلق ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق اور اصلاح اعمال کا طریقہ نہایت واضح اور آسان ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ شریعت اور طریقت میں کوئی تضاد نہیں۔

قیمت جملہ بین ملے علاوہ خرچہ ڈاک

مکتبہ تھانوی متصل مسافر خانہ بندر روڈ کراچی ۷۵
ایم۔ اے جناح روڈ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(سراوات البیخاری)

وَعظ منہی بہ

تَعْظِيمُ الْعِلْمِ

تَقْسِيمُ الْعِلْمِ

مِنْجَلَّةُ ارشادِ

حکیمُ الْأُمَّةِ مَجْدِ الْإِلَهِ مُحَمَّدٌ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ اشرف علی صاحبِ کھانوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
محمد عبد المنان

مکتبہ کھانوی۔ دفتر لایق

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی
ایم۔ اے۔ جناح روڈ

نَظَاهِرًا وَبَاطِنًا مَا مِنْ الشَّيْءِ مِنْ بَحَالٍ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ
 (کیا تم نے دیکھا نہیں کہ حق تعالیٰ نے کام میں نگار کھلے تمہارے لئے تمام چیزوں کو جو کچھ
 کہ آسمانوں میں موجود ہیں اور جو کچھ زمین میں موجود ہیں اور کامل کر دیں تمہارے اوپر اپنی
 نعمتیں جن میں بعض ظاہری ہیں اور بعض باطنی اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں
 جدال کرتے ہیں بدون علم کے اور بدون ہدایت کے اور بدون روشن کتاب کے)

یہ ایک آیت ہے سورہ لقمان کی اس میں حق تعالیٰ نے اپنے بعضے دلائل توحید ارشاد فرما کر مکررین
 توحید کی شکایت کی ہے اور ان کا انکار چونکہ بلا دلیلیں بلکہ غلات دلیں ہے اس لئے اس کو مجاہدہ
 سے تعبیر فرمایا۔ یہ حاصل ہے اس آیت کا لیکن میرا مقصود اس وقت مضمون توحید کو بیان کرنا
 نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی مخاطب توحید کا مسکد نہیں بلکہ مجھ کو علم دین کی ضرورت اور اس کے
 بعضے انواع کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور یہ مضمون اگرچہ منطوقاً اس آیت کا مدلول
 نہیں ہے مگر اس سے مفہوم ضرور ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ تقریر استدلال سے واضح ہو جائیگا
 پس یہ آیت توحید پر تو صراحت دلالت کرتی ہے اور علم کی ضرورت اور اس کے اقسام پر اشارہ
 دلالت کر رہی ہے اور چونکہ اس وقت ایک علمی مقام میں بیان ہو رہا ہے اور میرا معمول بیضہ
 یہ ہے کہ مناسب محل مضمون بیان کیا کرتا ہوں اس لئے دوسرے مضمون کو جو اشارہ اس آیت
 سے مستنبط ہو رہا ہے اختیار کرنے میں ترجیح دی گئی لیکن ربط کے لئے دلیں توحید کو بھی بیان
 کر دینا مناسب ہے کیونکہ ضرورت علم کی طرف اس آیت کے دوسرے جزو میں اشارہ ہے
 اور پہلے جزو میں صرف توحید کی دلیل مذکور ہے تو پوری آیت کی تفسیر اسی وقت سمجھ میں آوے گی
 جبکہ دونوں اجزاء کو بیان کر دیا جائے۔ مگر پہلے جزو کا بیان محض ربط ہی کے لئے ہو گا اور
 اصل مقصود علم کے متعلق بیان ہے جو کہ دوسرے جزو میں مذکور ہے

اب سمجھنا چاہئے کہ وہ توحید کی دلیل کیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ تَرَ اَنْ
 اَللّٰهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَآبِی السَّمٰوٰتِ وَمَآبِی الْاَرْضِ اِنْ اِسْمِیْ خَطَابِیْ ہ عَقْلًا کہ کیا تم نے دیکھا
 نہیں کہ حق تعالیٰ نے کام میں نگار کھلے تمہاری تمام چیزوں کو جو کچھ کہ آسمانوں میں موجود ہیں
 اور جو کچھ کہ زمین میں موجود ہیں یہاں سَخَّرَ لَكُمْ کے معنی وہ مراد نہیں ہیں جو اردو محاورہ میں

تفسیر کے لفظ سے متبادر ہوتے ہیں اور وہ معنی محل اشکال بھی ہیں۔ لیکن منشاء اس اشکال کا محض غلط محاورہ ہے اور یہ جز کہ (پھسلنے کی جگہ) ہے اہل علم کے لئے۔ بعض علماء بھی محاورات السنہ میں فرق نہیں کرتے اس لئے ان کو قرآن میں اشکالات پیش آجاتے ہیں لیکن اہل علم کو پھر بھی یہ غلطی واقع ہوتی ہے کیونکہ ان میں اکثر حضرات محاورات و لغات میں فرق جانتے ہیں۔ البتہ ترجمہ دیکھنے والوں کو یہ غلطی زیادہ پیش آتی ہے کیونکہ وہ محض ترجمہ ہی کو دیکھتے ہیں اور لغات عربیہ و محاورات قرآن سے وہ بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ پس یہ لوگ اکثر قرآن کے محاورات کو اپنی زبان کے محاورات پر قیاس کر کے غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ سو ممکن ہے کہ کسی نے سَخَوُ زَكُو کا ترجمہ کسی جگہ یہ دیکھا ہو ”سخر کر دیا تھا تمہارے لئے“ پھر اس کو محاورہ اردو عربی میں غلط ہو گیا ہو اور اس نے تفسیر کے لفظ کو اردو محاورہ پر محمول کیا ہو۔ اور دوسرے معنی کی طرف اس کا ذہن بھی نہ گیا ہو۔ کیونکہ اس کے ذہن میں تفسیر کے وہی معنی بسے ہوئے ہیں جو محاورہ اردو میں مستعمل ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو بات بسی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت استاذ علیہ الرحمۃ نے دیوبند میں مجھے مسئلہ تصور شیخ کی تحقیق لکھ کر دی تھی کہ اس کو صاف کر دو کسی نے حضرت سے اس مسئلہ کی بابت سوال کیا تھا جس کے جواب میں آپ نے وہ تحقیق لکھی تھی مسئلہ تصور شیخ صوفیہ کا ایک شغل ہے جو زمانہ قدیم میں رائج تھا۔ لیکن اب محققین نے اس شغل سے منع کر دیا ہے کیونکہ اب عقول سے سلامتی رخصت ہو گئی ہے۔ بہت لوگ اس شغل سے غلطی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں باقی اگر کسی سالک کی فہم سلیم ہو تو اب بھی اسکی تعلیم کا مضائقہ نہیں۔ رفع خطرات و حصول یکسوئی کے واسطے یہ شغل بہت نافع ہے۔ غرض میں اس مسئلہ کی نقل لکھ رہا تھا کہ ایک نووارد طالب علم جو اب تک معقول میں مہنک تھے میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا لکھ رہے ہیں نے کہا کہ تصور شیخ کا مسئلہ لکھ رہا ہوں تو آپ بے ساختہ فرماتے ہیں کہ شیخ بوعلی سینا کا۔ بس اس غریب کے نزدیک وہی ایک شیخ تھا اور تو سب جلاسے ہی تھے سو اس کا منشا یہی تھا کہ معقول پر پڑنے کی وجہ سے ان کے ذہن میں شیخ بوعلی سینا ایسا ہوا تھا کہ شیخ کا لفظ سن کر ادھر ہی

ذہن منتقل ہوتا تھا۔ دوسری طرف ان کا خیال نہ گیا کہ کوئی اور بھی شیخ ہو سکتا ہے یہ ایک فطری امر ہے کہ جب علوم میں وسعت نہیں ہوتی تو ہر شخص ہر بات کو اپنے علم ہی پر محمول کرتا ہے۔ یعنی جو بات اس کے ذہن میں بسی ہوئی ہے اسی کی طرف انتقال ذہن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض ناقص الفہم لوگوں نے صفات الہیہ کو اپنی صفات پر قیاس کیا۔ قرآن میں حق تعالیٰ کے لئے وجہ دید و سماع و بصیر و رحمت و غضب وغیرہ کا ذکر دیکھ کر بعض لوگ تجسم کے قائل ہوئے اس کا منشا یہی ہے کہ ان کے ذہن میں صفات بشریہ ہی بسی ہوئی ہیں۔ اس لئے ان الفاظ سے تجسیم کی طرف ان کا ذہن منتقل ہو گیا۔

جنگ ہفتاد و دو ملت ہم را عذرہ یمنہ

چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

(بہتر فرقوں کی جنگ میں تمام کو معذور سمجھو جب ان کو حقیقت کا پتہ نہ چل سکا ڈھکوسلوں کی راہ اختیار کی)

اسی طرح ترجمہ دیکھنے والوں نے تسخیر کا لفظ تعویذ گنڈوں ہی میں سنا ہوگا اس کے سوا اور کسی جگہ اس لفظ کو نہ سنا ہوگا۔ پس قرآن میں *سَخَّرَ لَكُمُ الْاَرْضَ* "مسخر کر دیا تمہارے واسطے" دیکھ کر ادھر ہی ذہن منتقل ہوا۔ اب وہ اس معنی کو ذہن میں لیکر علماء کے پاس پہنچے اور اپنے نزدیک بڑا اشکال لے کر آئے کیونکہ تسخیر کے معنی ان کے ذہن میں تابع و مطیع و منقاد کرنے کے ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہماری تابع و مطیع نہیں ہیں اگر ہم کو یارش کی ضرورت ہو اور ہم بادل سے کہیں کہ برس جا تو وہ ہمارے کہنے سے کبھی نہ برسے گا و علی ہذا القیاس اگر سمت در میں طوفان آ رہا ہو اور ہم ہوا سے یہ کہیں کہ تم جا تو وہ ہمارے کہنے سے کبھی نہ تھمے گی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس معنی کے اعتبار سے ہماری مسخر نہیں ہیں۔ اب ان کو قرآن پر اشکال ہوا کہ قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ تمام چیزوں کو تمہارے واسطے مسخر کیا گیا ہے اور حالت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہماری تابع و مطیع نہیں ہیں سو بات یہ ہے کہ اس شخص نے تسخیر کا لفظ تو قرآن سے لیا اور معنی

اردو محاورے کے موافق کئے اس سے یہ، شکیال پیدا ہوا حالانکہ اس کو چاہئے تھا کہ تسخیر جس زبان کا لفظ ہے اسی زبان کے محاورات کے موافق اس کے معنی لیتا تو یہ اشکال نہ پڑتا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اکثر اشکالات کا سبب یہی ہے کہ لوگ حقائق کو تو سمجھتے ہیں محض غلط محاورے سے مشابہ میں پڑ جاتے ہیں۔

چنانچہ ایک شخص تھنا بھون میں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے قرآن پر کچھ شبہ ہے جس کو میں بعد میں بیان کروں گا پہلے آپ اس آیت کا ترجمہ کر دیجئے **وَوَجَدَتْ ضَالَّةً فَهَدَىٰ**۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو کسی ترجمہ کے دیکھنے سے اشکال پیش آیا ہے میں نے کہا سنئے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے "اور پایا خدا تعالیٰ نے آپ کو ناواقف پس واقف بنا دیا یہ ترجمہ سن کر وہ میرے منہ کو تکتے لگے میں نے کہا قرلیئے وہ کیا اشکال ہے کہنے لگے ابرا، تو کچھ بھی نہیں۔ موصفا، اشکال کا یہ تھا کہ بعض مترجمین نے اس آیت کے ترجمہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ پایا آپ کو گمراہ الخ اور غالباً اس زمانہ میں اردو کا محاورہ گمراہ کے بارہ میں فارسی محاورہ کے موافق ہوگا۔ فارسی میں گمراہ ناواقف کو بھی عام ہے۔ یہی محاورہ اس وقت اردو کا بھی ہوگا۔ اس لئے ان حضرات نے ضال کا ترجمہ اس جگہ گمراہ سے کر دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اردو محاورہ فارسی کے مطابق اس وقت بھی نہ ہو لیکن مترجم نے فارسی محاورہ کا لحاظ کر کے یہ ترجمہ کیا ہوا اور عوام کی گمراہی کا اندیشہ اس لئے نہ ہوا ہوا کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا ہے کہ عوام کو ترجمہ قرآن کسی عالم استاد سے سبقاً سبقاً پڑھنا چاہیے تو ان کو اطمینان تھا کہ پڑھتے ہوئے ہم بتلا دیں گے کہ اس جگہ فارسی محاورہ کے موافق یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس لئے انھوں نے آزادانہ یہ لفظ لکھ دیا لیکن اب اردو کا محاورہ بدل گیا ہے آجکل گمراہ محض ناواقف کو نہیں کہتے بلکہ یہ لفظ اس زمانہ میں مذمت کی جگہ بولا جاتا ہے یعنی جو شخص بعد وضوح راہ حق کے اس راہ کو چھوڑ دے۔ نیز آجکل عوام ترجمہ قرآن کو علماء سے سبقاً سبقاً پڑھتے بھی نہیں اس لئے ان کو اشکالات پڑتے ہیں کہ انھوں نے گمراہ کا لفظ دیکھا جو کہ فارسی لفظ ہے اور معنی لئے اردو محاورہ کے موافق اس وجہ سے شبہ پیدا ہوا حالانکہ ان کو لازم تھا کہ جو لفظ جس زبان کا ہے اس کے معنی اسی زبان کی محاورہ میں لیتے۔

پس سمجھنا چاہیے کہ گمراہ کے دو معنی ہیں ایک وہ جس کو راستہ معلوم ہی نہ ہو اس معنی کیلئے آجکل اردو میں ناواقف کا لفظ مستعمل ہے۔ دوسرے وہ جو بعد بتلانے کے بھی غلط راستہ پر چلے اور عربی میں لفظ ضلال بھی ان دونوں معنوں میں متعمل ہوتا ہے اس آیت میں ضلال اور گمراہ سے پہلے معنی مراد ہیں یعنی ناواقف جس پر کچھ اشکال نہیں کیونکہ اس ترجمہ یہ ہو گا کہ پایا خدا نے آپ کو ناواقف پس واقف بنادیا۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم حق تعالیٰ ہی کے بتلانے سے حاصل ہوئے اس میں کیا اشکال ہے۔ اور دوسرے معنی جو ضلال اور گمراہ کے ہیں وہ اس آیت میں متعلق الارادہ ہیں وہ ہرگز مراد نہیں خوب سمجھ لو۔ تو جس طرح غلط محاورہ کی وجہ سے اس آیت میں اشکال پڑا تھا اسی طرح یہاں بھی ممکن ہے کسی کو اشکال پیش آیا ہو۔ کیونکہ تفسیر کے معنی ہمارے محاورہ میں یہ ہیں کہ کسی کو ایسا تابع کر دیا جائے کہ جو ہم کہیں وہی کرنے لگے جیسا کہ تفسیر کے لئے تعویذ گنڈے لکھوائے جاتے ہیں اور وہاں تفسیر کے ہی معنی مراد ہوتے ہیں کہ دوسرا شخص ہمارا ایسا منقاد و مطیع ہو جائے کہ جو ہم کہیں وہی کرنے لگے۔ سو سمجھنا چاہیے کہ تفسیر کے صرف یہی معنی نہیں ہیں بلکہ عربی میں تفسیر کے ایک اور معنی بھی ہیں یعنی کام میں لگا دینا اور اس آیت میں یہی دوسرے معنی مراد ہیں پہلے معنی مراد نہیں کیونکہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہماری منقاد و مطیع نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں وہی کرنے لگے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک مہمان تمہارے یہاں آوے اور تم اُس کی آسائش کے لئے اپنے نوکروں سے کام لو تو وہ نوکر مطیع تو تمہارے ہیں مگر تم نے اس وقت کام میں اس مہمان کے لگا دیا تو تمہارے کہنے سے یہ پانچ چھ گھنٹے جو نوکر اس کے کام میں لگے رہے یہ بھی تفسیر ہے حالانکہ وہ اس کے نوکر نہیں بلکہ تمہارے مطیع ہیں تم نے صرف ان کو اس کے کام میں لگا دیا ہے اور لعنت عربیہ کے موافق کسی کو کسی کے کام میں لگا دینا بھی تفسیر کہلاتا ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے آسمان و زمین وغیرہ کو تمہارے واسطے کام میں لگا دیا ہے پس یہی تفسیر ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں تمہاری مطیع نہیں بلکہ ممکن ہے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو کہ ہم انسان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور انسان کو بھی خبر نہ ہو کہ میرے کام میں کون کون لگا ہوا ہے لیکن چونکہ تم کو ان سے منافع حاصل ہو رہے ہیں اور راحت پہنچ رہی ہے اور ان سے

تمہارے کام چل رہے ہیں اس لئے دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ کہن صحیح ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے یعنی تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ پس اب مسخر کُتھ میں تسخیر کے معنی وہ ہوئے جو شیخ سعدیؒ نے ان شعروں میں بیان کئے ہیں:

ابرو باد و سر و خورشید و فلک در کارد / تا تو نالے بکف آری و بغفلت نخوری

ہمراہ بہر تو سرگشتہ و فرما نبرد ار / شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نبری

یعنی بادل اور ہوا اور چاند و سورج سب کے سب اپنے اپنے کام میں اس لئے لگے ہوئے ہیں کہ تم کو روٹی مل جاوے اور پیٹ بھر کے تم خدا کی عبادت میں لگو اور غفلت میں عمر نہ گزاردو دوسرے شعر میں از بہر تو کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے نفع کے لئے اور تمہاری خاطر سے یہ سب مختلف کاموں میں لگائے ہوئے ہیں اور جو کام جس کے سپرد ہے اس کو اچھی طرح ہر اک بجال رہا ہے۔ بہر تو کہ یہ معنی نہیں ہیں کہ ان کو تمہارے تابع کر دیا گیا ہے۔ پس از بہر تو سرگشتہ و فرما نبرد ار کے وہی معنی ہیں جو مسخر کُتھ کے ہیں۔ آگے بطور تفریع کے فرماتے ہیں کہ شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نبری۔ یعنی جب یہ تمام چیزیں باطاعت احکام الہیہ تکوینیہ تیرے کام میں لگی ہوئی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تیرے اوپر سب بڑی حق تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ان سب کو تیرے کام میں لگا رکھا ہے تو یہ بہت ہی بے انصافی ہوگی کہ احکام الہیہ تشریعیہ کی فرما نبرداری نہ کرے کیونکہ جس قدر کسی پر منعم کا احسان زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس پر او من منعم کا شکریہ زیادہ واجب ہوتا ہے اور اگر وہ ناسپاسی کریگا تو سب سے زیادہ مورد عتاب بھی ہوگا۔ پس انسان بھی اشرف المخلوقات اسی وقت ہے جبکہ وہ احکام الہیہ کا اتباع کرے ورنہ بصورت مخالفت جمادات و حیوانات ہی اس کے اچھے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی مخالفت تو نہیں کرتے۔

اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مشرف انسان کے لئے لوازم ذات سے نہیں بلکہ مبنی شرف کا اعمال ہیں۔ بعض لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ شرف کو لوازم ذات سے سمجھتے ہیں گو افعال کیسے ہی ہوں۔ بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں یا سید ہیں اور اس بنا پر اپنے کو دوسری قوموں سے مطلقاً افضل سمجھتے ہیں گو ان شیخ و سید صاحب کے اعمال جلا ہوں سے

بھی بدتر ہوں سو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر انسان کے اعمال درست نہ ہوں تو وہ جلاہوں سے تو کیا افضل ہوگا وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہوگا اُولَیٰئِكَ كَانُوا لِنِعَامِ رَبِّهِمْ لَافْضَحِينَ (یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ ان سے بدتر ہیں) بنا و شرف اعمال صالحہ و ایمان ہے ورنہ نہ

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ الْيَمْتَالِ الْكُفَّاءِ اَبُوهُمَا ذُرِّيَّتُهُمَا

یعنی صورت کے اعتبار سے سب آدمی یکساں ہیں کیونکہ سب کے سب آدم وحو علیہما السلام کی اولاد ہیں۔ البتہ اگر اعمال درست ہوں تو پھر شرف نسب بھی ایک درجہ میں باعث فضیلت ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پر فخر کرنا کسی حال میں جائز نہیں ہاں تحدت بالنعمة (انہما نعمت) جائز ہے۔ اور اگر انسان ہو کر اعمال خلاف انسانیت کرے تو پھر فخر و شرف کیسا ہاں اس صورت میں بھی استعداد تو اس کے اندر موجود ہے اگر اپنی استعداد کی طرف غور کرے تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہے اور یہی محل ہے اس آیت کا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُوًّا فِي الْبَيْتِ وَابْنِ مَرْيَمَ رَحْمَةً مِنَّا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُوًّا فِي الْبَيْتِ وَابْنِ مَرْيَمَ رَحْمَةً مِنَّا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُوًّا فِي الْبَيْتِ وَابْنِ مَرْيَمَ رَحْمَةً مِنَّا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُوًّا فِي الْبَيْتِ وَابْنِ مَرْيَمَ رَحْمَةً مِنَّا

دی اور ہم نے ان کو خشکی اور دریائیں سوار کیا) اس آیت میں جو بنی آدم کو عموماً مکرم کہا گیا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ہر انسان میں استعداد ایسی موجود ہے کہ اگر وہ اس سے کام لے تو پھر ساری مخلوق سے زیادہ مکرم و محترم ہو سکتا ہے اور اگر اعمال بد ہوئے تو کچھ بھی نہیں۔ بہر حال انسان پر جب نعم الہیہ اور مخلوقات سے زیادہ ہیں تو نافرمانی و اعمال بد کی صورت میں وہ دوسروں سے زیادہ مورد عتاب ہوگا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ جس پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس پر شکریہ بھی زیادہ واجب ہوتا ہے اور ناشکری کی صورت میں اس پر عتاب بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ دیکھو رعایا میں سے ایک معمولی آدمی اگر احکام شاہی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اس درجہ مورد عتاب نہیں ہوتا جیسا کہ ایک درباری آدمی خلاف ورزی احکام پر مورد عتاب ہوتا ہے۔

الغرض انسان اشرف المخلوقات تو ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام مخلوق اس کی

غلام ہے بلکہ اس کی مثال محض مہمان جیسی ہے کہ سارا سامان اسی کے واسطے ہوتا ہے مگر وہ مالک نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے اور اشارہ کی صورت یہ ہے کہ اس آیت میں ایک تفسیر شرطیہ ہے جس کے مقدم و تالی میں بظاہر ربط نہیں ہے مگر اس مقدمہ کے ملا لینے کے بعد ربط پیدا ہو جاتا ہے تو جس مقدمہ پر آیت مربوط ہوتا موقوف ہے اس پر بھی آیت کی دلالت لازمی ہے گو بطریق اقتضا ہی یہی۔ وہ آیت یہ ہے وَ لَوْ يَدُّواْ أَخَذُاْ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ زِبْجَةً رِّجْمَةً (ترجمہ) اور اگر حق تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ فرماتے ان سب اعمال پر جو وہ کرتے ہیں تو دروئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتے۔

اس آیت میں بظاہر مقدم و تالی میں ربط نہیں کیونکہ آدمیوں کے افعال پر مواخذہ کرتے کا نتیجہ ظاہر میں آدمیوں ہی کی ہلاکت ہو سکتی ہے نہ کہ تمام حیوانات کی ہاں اگر یہ فرماتے وَ لَوْ يَدُّواْ أَخَذُاْ اللّٰهُ الْخَلْقَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَاتِ يَدٍ رَاوِاْ (ترجمہ) تعالیٰ مخلوق سے مواخذہ فرماتے ان سب اعمال پر جو وہ کرتے ہیں تو دروئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتے۔

یابیوں فرماتے وَ لَوْ يَدُّواْ أَخَذُاْ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَاتِ نَسَانٍ رَاوِاْ (ترجمہ) اور اگر حق تعالیٰ لوگوں سے مواخذہ فرماتے ان سب اعمال پر جو وہ کرتے ہیں تو دروئے زمین پر کسی انسان کو نہ چھوڑتے۔

تو اس صورت میں ربط ظاہر تھا لیکن آیت اس طرح وارد نہیں ہوئی وہاں تو مواخذہ اعمال انسان پر تمام حیوانات اور جاندار چیزوں کی ہلاکت کو مرتب کیا گیا ہے اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ کہ انسان کے گناہوں سے تمام مخلوق ہلاک ہو۔ ان دونوں مقدموں میں جوڑ کیا ہے۔ مگر تقریر گزشتہ کے ملانے سے اب اس اشکال کا جواب ظاہر ہے اس آیت کے ساتھ وہ مقدمہ ملا لیجئے کہ انسان کے لئے سب کائنات پیدا ہوئے ہیں پس اب ربط پیدا ہو گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ انسان تو اس صورت میں اپنے گناہوں کی وجہ ہلاک ہوتا اور بقیہ مخلوقات اس لئے ہلاک

ہوئیں کہ وہ سب انسان کے لئے پیدا ہوئیں تھیں اور قاعدہ ہے السَّعْيُ إِذَا اخْلَا عَنْ غَايَةٍ اِنْشَفَى (چیز جب غرض و غایت سے خالی ہوتی ہے تو منتفی ہو جاتی ہے) جب انسان ہی نہ رہا جس کے لئے یہ سب پیدا ہوئے تھے تو اب ان کے باقی رہنے میں کیا فائدہ اس لئے یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔

الغرض انسان اس عالم بمعزل مہمان کے ہے اور حق تعالیٰ ہماری عادت کے موافق ہمارے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور معزز مہمان کے بارے میں ہماری عادت یہ ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے سب کام درست کر دیا جاتا ہے اس کی نشست و برخاست کے لئے کمرہ صاف اور درست کر دیتے بستر وغیرہ انتظام کر دیتے اور تمام ضروریات کو پہلے سے مہیا کر دیتے ہیں جس سے بعض دفعہ ناواقف دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے کہ اس کمرہ کو اس قدر آراستہ و پیراستہ کیوں کیا جا رہا ہے بلکہ ممکن ہے کہ کوئی نادان سامان دیکھ کر یوں سمجھنے لگے کہ شاید مالک کو اس کمرہ ہی سے زیادہ محبت ہے اسی لئے وہ اس کو زیادہ آراستہ رکھنا چاہتا ہے یا اس سامان ہی کو مقصود سمجھ جائے کہ اس کا محفوظ کرنا اور قرینہ سے رکھنا ہی مالک کو منظور ہے مگر حقیقت شناس سمجھتا ہے کہ نہ اس کمرہ سے مالک کو کوئی خاص محبت ہے نہ اس سامان کی حفاظت مقصود ہے بلکہ یہ سب کچھ کسی کی آمد کے لئے انتظام ہے چنانچہ ہفتہ دو ہفتہ کے بعد جب مہمان پہنچ جاتا اور اس تمام سامان میں تصرف کرنے لگتا ہے اس وقت حقیقت شناس کے خیال کی تصدیق ہو جاتی ہے لیکن نادان یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ مہمان تو ایک یا دو ہفتہ کے بعد آیا اور سامان پہلے مکمل ہو چکا کمرہ بہت پہلے سے آراستہ ہے تو وجود میں یہ سامان اور کمرہ کی آراستہ مقدم ہے اور مہمان کی آمد مؤخر ہے اور مقدم مؤخر سے افضل ہوتا ہے اس لئے یہ سامان مہمان کے تابع نہیں۔ غرض یہ بیوقوف تقدیم و وجود ہی کو باعث شرف سمجھتا ہے پھر قاعدہ یہ ہے کہ مہمان کے چلے جانے کے بعد بھی سامان کو نوراً منتشر نہیں کیا جاتا اس سے نادان کو سامان کے مقصود ہونے کا اور زیادہ شبہ ہو جاتا ہے کہ تقدیم فی الوجود و تاخیر فی البقاء اس کی علامت ہے کہ یہ سامان مہمان کے واسطے نہیں در نہ اس کے چلے جانے

کے قتل ہی منتشر کر دیا جاتا مگر قل کے نزدیک یہ بھی اسی کی علامت ہے کہ یہ سب سامان مہمان ہی کے واسطے تھا کیونکہ مہمان عرب بزرگے سامنے سامان کو منتشر نہیں کیا کرتے تاکہ اسکو ایک سنٹ کے سے بھی تکلف نہ ہو چلتے وقت تک سارا سامان اسی طرح آراستہ رکھا جاتا ہے اس کی رخصت کے بعد تو وقف سے سامان کو منتشر کیا کرتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہماری عادت مہمان کے واسطے یہ ہے تو آپ سمجھئے کہ حق تعالیٰ نے بھی ہماری ساتھ اسی کے موافق برتاؤ کیا ہے۔ چنانچہ سورہ نجم میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ تمام کائنات انسان سے پہلے پیدا ہوئی ہے اور دیگر آیات و احادیث سے یہ معلوم ہے کہ فنا پہلے انسان کا ہوگا اس کے بعد دوسری کائنات فنا ہوں گی۔ اس سے نادان کو یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان مقصود ہوتا اور یہ کائنات اس کے لئے پیدا ہوتی تو اس کی طرف توجہ کبھی سب سے پہلے ہوتی حالانکہ اس کو سب کے بعد پیدا کیا گیا ہے مگر یہ محض نادانی ہے کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ غایت ہمیشہ مقدم فی التصور اور مؤخر فی الظہور ہو کرتی ہے تو انسان کا ظہور مؤخر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ توجہ بھی اس کی طرف بعد میں ہوئی بلکہ اصل مقصود خلق عالم سے انسان کا ظہور تھا لیکن حق تعالیٰ نے انسان کی آسائش کے لئے نیز اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کہ انسان ایک معزز مہمان ہے اس کی تمام ضروریات کو پہلے سے پیدا کر دیا یعنی بسائط کو۔ لیکن بسیط سے مراد یہ نہیں کہ وہ اشیاء بالکل ترکیب سے خالی ہیں فاقد الاجزاء ہیں بلکہ بسیط سے مراد یہ ہے جس میں ترکیب بصفة العباد نہیں ہے چنانچہ جتنی چیزیں انسان کی ضرورت کی تھیں ان کے اصول ہر وقت عالم میں موجود ہیں انسان کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ وہ ان میں ترکیب و تحلیل کر کے جو کچھ چاہے تیار کر لے مثلاً درخت پہلے سے موجود ہیں انسان نے اگر اس کو کاٹا اور پھر پھر کڑی تختے کر دیاں وغیرہ بنالیں۔ خدا نے گیہوں پیدا کر دیا جس کو پیس کر آنا بنایا جاتا اور پانی میں ملا کر گوندھا جاتا اور آگ پر رکھ کر روٹی پکائی جاتی ہے۔ اسی طرح جانوروں سے دودھ نکلتا اور اس سے گھی بنایا جاتا اور اس میں مٹھائی وغیرہ ملا کر حلوا تیار کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں میں غور کر لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کا

کام صرف تحلیل و ترکیب ہے اعدام و ایجاد انسان کا کام نہیں یعنی نہ وہ کسی چیز کو اپنے پاس سے وجود دے سکتا ہے نہ کسی کے وجود کو سلب کر سکتا ہے لیکن بعض لوگ تحلیل و ترکیب ہی کو ایجاد و اعدام سمجھتے ہیں اس لئے اپنے کو موجد کہنے لگے۔ چنانچہ نمرود کو یہی غلطی پیش آئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے وجود صانع پر دلیل کا مطالبہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں ایک کھلی ہوئی دلیل بیان فرمائی کہ رَّبِّیَ الْکَذِبُ عِیْنُیْ وَیَمِیْنُیْ کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں یہ کہہ کر اس نے قید خانہ سے دو قیدیوں کو بلوایا جن میں سے ایک واجب القتل تھا اس کو تو رہا کر دیا اور ایک قیدی رہائی کے قابل تھا اس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ احیاء و اماتت نہ تھا کیونکہ احیاء کے معنی حیات بخشنے کے ہیں جس قیدی کو نمرود نے رہا کیا تھا اس کو پہلے سے حیات حاصل تھی نمرود نے اس کو اپنے گھر سے حیات نہ دی تھی اور اماتت از ہاق روح کا نام ہے اور جس قیدی کو اس نے قتل کیا تھا اس میں نمرود کا فعل صرف اس قدر تھا کہ اس نے اس کی گردن جدا کر دی اب یہ عادیۃ اللہ ہے کہ انگلی یا ہاتھ لے جدا کر دینے سے جان نہیں نکلتی اور گردن کے جدا کر دینے سے جان نکل جاتی ہے پس گردن کا جدا کرنا نمرود کا فعل تھا اس کے بعد جان خود بخود عادیۃ اللہ کے موافق نکل گئی انسان کا اس میں کچھ دخل نہ تھا پس نمرود کی یہ حماقت تھی کہ اس نے تفریق اجزاء و عدم تفریق اجزاء کو احیاء و اماتت کو سمجھا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کور صفزی دیکھی تو آپ نے دوسری دلیل کی طرف اس کو بخود عن الفہم (فہم کے عاجز ہونے) کے سبب نہ کہ اپنے بخود عن النجواب کے سبب انتقال کیا کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ اگر میں اس کا جواب دوں اور احیاء و اماتت کی حقیقت بیان کروں اور یہ بتلاؤں کہ تیرا فعل احیاء و اماتت میں اخل نہیں تو یہ کیوں مفر اس فرق کو نہ سمجھ سکے گا۔ اس لئے آپ نے دوسری دلیل اس سے بھی زیادہ واضح بیان فرمائی کہ یہ کہ میرا خدا وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا کا منکر ہے تو مغرب سے آفتاب کو نکال۔ اس پر وہ کافر مہسوت ہو کر ان کا منہ کھٹکے گا

اور اس کا کچھ جواب نہ دے سکا۔ یہاں سے اہل مناظرہ کے ایک اشکال کا جواب بھی ظاہر ہو گیا۔ اشکال یہ ہے کہ فن مناظرہ کا مسئلہ ہے کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال کرنا مناظرہ کو جائز نہیں اور یہ ایک مسئلہ عقلیہ ضروری ہے کیونکہ اگر ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال جائز کر دیا جائے تو اس طرح سلسلہ مناظرہ کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ تم نے ایک دلیل بیان کی خصم نے اس کو توڑ دیا تم نے اس انتقال کر کے دوسری دلیل بیان کر دی اس نے اس کو بھی توڑ دیا تم نے تیسری دلیل بیان کر دی تو یہ تو غیر متناہی سلسلہ ہو جائے گا۔ پھر حق کبھی ظاہر ہی نہ ہو سکے گا۔ اس لئے علماء مناظرہ نے انتقال الی دلیل آخر کو ناجائز مانا ہے اور کوئی شخص اس اشکال کا یہ جواب نہ سمجھے کہ یہ تو علم مناظرہ کا ایک مسئلہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں ان کے ذمہ ہمارے اصول کا ماتنا کرب لازم ہے بلکہ ہم کو ہی ان کی بات کا ماتنا لازم ہے جواب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ محض ہمارے اصول مسئلہ کی قسم سے نہیں بلکہ عقلی مسئلہ ہے جس کا تسلیم کرنا فی نفسہ ضروری ہے۔ پس اب اس اشکال کا صحیح جواب سنئے۔ بات یہ ہے کہ مناظرہ میں انتقال الی دلیل آخر اپنی مصلحت سے تو ناجائز ہے لیکن خصم کی مصلحت سے جائز ہے مثلاً ہم نے ایک دلیل غامض بیان کی جس کو خصم نہیں سمجھتا تو اب دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ دلیل غامض کو سہل عنوان سے بیان کیا جائے سو اگر اس میں تطویل زیادہ نہ ہو نیز مخاطب تمہیل کے بعد سمجھنے پر تادیر ہو تب تو اس کی تسہیل کر دینی چاہیے اور اگر تسہیل میں تطویل ہو یا مخاطب ایسا بلید ہو کہ تسہیل کے بعد بھی دلیل غامض کو نہ سمجھ سکے تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ اس دلیل غامض سے انتقال کر کے دوسری واضح دلیل بیان کر دی جائے جس کو خصم بخوبی سمجھ سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس صورت میں مخاطب کی مصلحت سے انتقال کیا تھا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مخاطب بڑا ہی کوڑ مغز ہے اس لئے اس سے کیا امید تھی کہ وہ امانت احبار کی حقیقت کو سمجھے گا اور جھک جھک کر سنے گا۔ اگر مرد کو کچھ بھی علم و فہم ہو تو

اس کی بات کا جواب بہت سہل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ ازباق روح تیری قدرت میں نہیں تیرا کام صرف گردن جدا کر دینا تھا۔ اس کے بعد روح کا نکل جانا عادتہ اللہ کے موافق ہوا تیرا اس میں کچھ دخل نہیں کیونکہ قاعدہ عقلمیہ ہے الْقُدْرَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْهَيْئَةِ کہ قدرتِ صمدین کے ساتھ متعلق ہوا کرتی ہے جو شخص جان نکالنے پر قادر ہو گا وہ اس کے روکنے پر بھی ضرور قادر ہو گا پس تفریق گردن کے بعد اگر زہوق روح تیرے اختیار سے تھا تو اس پر بھی تجھ کو قدرت ہونی چاہیے کہ ایک شخص کی گردن جدا کر کے اس کی جان کو نہ نکلنے دے اگر تو اس پر قادر ہے کہ گردن کاٹنے کے بعد جان کو روک لے اور نہ نکلنے دے تو ایسا بھی کر دکھا اس کا جواب اس کے پاس ہر گز کچھ نہ تھا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل کمزور نہ تھی اور نہ اس کی کمزوری کی وجہ سے آپ نے دوسری دلیل کی طرف انتقال کیا تھا بلکہ محض اس وجہ سے انتقال کیا کہ پہلی دلیل کے سمجھنے کی اُس کو ڈمغہ سے امید نہ تھی غرض انسان کا کام محض تحلیل و ترکیب ہے ایجاد و اعدام اس کا کام نہیں اور جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں چیز کا موجد ہے نہ اطلاق محض مجازی ہے کیونکہ حقیقی ایجاد میں عالم میں ہوئیں ان کے اجزاء بسیط پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ ان اجزاء بسیط کو خدا تعالیٰ کے سوا پیدا نہیں کیا موجد کا کام صرف اس قدر ہے کہ ان سے ان اجزاء میں ترکیب دیدی ہے پس ظاہر میں اس کو صرف ہیئت ترکیبہ اجتماعیہ کا موجد کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ ہیئت اجتماعیہ کا موجد بھی مجازاً کہیے کیونکہ یہ قاعدہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قدرتِ صمدین سے متعلق ہوا کرتی ہے۔ پس اگر ہیئت اجتماعیہ کا وجود اس شخص کے اختیار سے ہوا ہے تو لازم ہے کہ اس کو اس پر بھی قدرت ہو کہ اجزاء بسیط کو ملا دینے کے بعد ان پر ہیئت اجتماعیہ کو طاری نہ ہونے دیں حالانکہ کسی شخص کو اس پر قدرت نہیں بلکہ جب اجزاء کو باہم ترکیب دیا جائے گا ہیئت اجتماعیہ لزوماً طاری ہو جائے گی خواہ تم چاہو یا نہ چاہو یہ اس کی صاف دلیل ہے

کہ انسان کا کام بجز ترکیب کے اور کچھ نہیں نہ وہ بسیط کا موجد ہے نہ مرکب کا
 نہ ہیئت اجتماعیہ کا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے لوہے اور مقناطیس کو یا ہم
 نزدیک کر دیا جائے کہ نزدیک کر دینا تو تمھارا فعل ہے اس کے بعد مقناطیس
 خود بخود اس کو جذب کر لے گا خواہ تم کتنا ہم چاہو کہ جذب نہ کرے اب تمھارا
 کوئی اختیار نہیں اسی طرح ترکیب کے بعد ہیئت اجتماعیہ خود بخود فائض ہو جاتی
 ہے اب تم کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تم ہو کون۔ ہاں حق تعالیٰ کو قدرت ہے کہ ترکیب
 کے بعد بھی ہیئت اجتماعیہ کو فائض نہ کرے۔ چنانچہ ایک پتھر ایسا ہے کہ جب
 اس کو سرکہ میں ڈال دیا جائے تو وہ بھاگتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ مٹی کو سیال چیز
 میں ڈال دینے کا مقتضایہ تو یہ ہے کہ وہ ساکن ہو جائے اور دونوں مجتمع رہیں مگر
 یہاں خلاف مقتضایہ اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور بدوں کسی مخلوق کے صنع
 کے وہ جدا ہو جاتے ہیں اسی طرح اس ہیئت اجتماعیہ کے آثار کی حالت ہے
 چنانچہ حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا حالانکہ اس اجتماع کا
 اثر اور مقتضایہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر خاکستر ہو جاتے مگر حق تعالیٰ
 نے اس اثر کو روک دیا اور اس کے خلاف دوسرا اثر پیدا کر دیا۔ اسی طرح یونس
 علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں عرصہ تک زندہ رکھا اور ان کو ہضم نہ ہونے
 دیا حالانکہ اس ترکیب و اجتماع کا اثر و مقتضایہ تھا کہ وہ مچھلی کے معدے میں
 جا کر ہضم ہو جاتے اور زندہ گی ختم ہو جاتی پس حقیقت میں ایجاد و اعدام حق تعالیٰ
 ہی کا کام ہے انسان کا کام صرف تحلیل و ترکیب ہے پس حق تعالیٰ نے انسان
 کی تمام ضروریات کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر دیا تھا کہ جب وہ دنیا
 میں آیا ساری ضرورت کی چیزیں اس کو تیار ملیں صرف تحلیل و ترکیب کرنا
 اس کا کام رہ گیا اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

یا نبودیم و لتا صا ما نبود
 لطف تو ناگفتہ نامی شنود

ممکن ہے کہ اس پر کوئی صاحب یہ فرمائیں کہ جب خدا تعالیٰ کو انسان کی ایسی خاطر منظور تھی اور وہ معزز مہمان تھا تو پھر اس کو یہ تکلیف بھی کیوں دی گئی کہ وہ ترکیب و تحلیل کرتا پھرے۔ بس تمام چیزیں کامل و مکمل اس کے واسطے موجود ہوتیں تو بہتر تھا۔ درختوں پر بجائے گیہوں کے روٹی لگا کر قی کیاس کے بجائے پئے بنائے کیڑے پیدا ہوا کرتے و علیٰ ہذا القیاس میں کہتا ہوں کہ اس میں حق تعالیٰ نے طبیعت انسانی کی بہت زیادہ رعایت کی ہے کیونکہ اس وقت تو گیہوں الگ پیدا ہوتا ہے اور چننا الگ تم کو اختیار ہے کہ خالص گیہوں کی روٹی پکالو یا خالص چنے کی یا دونوں کو ملا کر۔ نیز یہ بھی اختیار ہے کہ روٹی پکاؤ یا گیہوں یاں کر کھاؤ یا اس کا سٹو بناؤ یا حلوا سوہن تیار کرو غرض سدھاقسم کی چیزیں بنا سکتے ہو اور اگر بجائے گیہوں چنے کے دونوں کی روٹیاں پکی پکائی دگا کر تیں تو بس ایک ہی غذا تم کو نصیب ہوتی یہ رنگ برنگ کی غذایں تم تیار نہ کر سکتے اسی طرح روٹی کے پیدا ہونے میں حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کے موافق اس کا جیسا چاہے لباس تیار کر سکتا ہے خواہ خالص سوت کا کپڑا بنائے یا سوت اور ریشم کو ملا کر یا اون اور سوت کو ملا کر نیز یہ بھی اختیار ہے کہ کرتہ بنائے یا پاجامہ یا قمیص یا جیکن اور اگر سے سلائے کپڑے درختوں پر دگا کرتے تو بس وہ اسی کام آتے جس کام کے لئے وہ موضوع ہوتے دوسرے لباس مختلف قسم کے تیار نہ ہو سکتے اور اگر ایسا ہو سکتا تو انسان ایک قسم کی غذا اور ایک ہی قسم کے لباس سے اکتا جاتا چنانچہ اس کا تجربہ ایک زمانہ میں ہو چکا ہے۔ حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلویٰ عطا فرمایا تھا کہ بے محنت و مشقت دونوں وقت ان کو بیٹھے بٹھلائے غذا مل جاتی تھی اور غذا بھی بہت نفیس تھی مگر ان سے ایک غذا پر نہ رہا گیا آخر کو اکتا کر کہنے لگے **يَا مُوسٰى لَنْ نَصْبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْاَرْمٰضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآئِهَا وَفُؤْمِهَا وَعَدَسُهَا وَبَصْلَہَا ۗ** اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا۔ پس اپنے پروردگار سے

دعا کیجئے کہ ہمارے لئے دو چیزیں پیدا کرے جو زمین سے اگا کر تیری ہیں یعنی ترکاریاں۔ اور لکڑی اور گہیوں اور مسورا اور پیاز قَالِ اَنْتَ تَعْبُدُنَا وَنَحْنُ عِبَادُكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ بِاَدْنٰی مَا لَدُنْکَ اَوْضَرًا فَاِنِّ لَکُمْ مِمَّا سَاَلْتُکُمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم عہد چیز کے بدلے ادنیٰ کو لینا چاہتے ہو جاؤ کسی شہر میں اترو وہاں جو کچھ تم مانگتے ہو مل جائے گا تو صابو! اگر حق تعالیٰ کی پکی پکائی روٹی آسمان سے اتارا کرتے تو آپ بھی چند روز میں بنی اسرائیل کی طرح اس سے گھبرا جاتے اس لئے انسان کی راحت اسی میں ہے کہ ترکیب و تحلیل کا کام اس پر چھوڑ دیا گیا کہ جس طرح چاہے اپنی طبیعت کے موافق جوڑ توڑ کرتا رہے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ بعض لوگوں کو دوسروں کے ہاتھ کا بنایا ہوا پان مزے نہیں لگتا تو ان کی راحت اور ان کا اعزاز یہی ہے کہ میزبان ان کے آگے پان دان لا کر رکھ دے کہ لو بھائی تم اپنے ہاتھ سے جیسا چاہو بنا لو۔ پس جس طرح پان دان سامنے رکھ دینے کو ہر شخص غایت اعزاز سمجھتا ہے اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس شخص نے میزبان کی تحقیر کی کہ اس کو پان لگانے کی تکلیف دی اسی طرح تحلیل و ترکیب کو انسان پر چھوڑ دینے سے تکلیف اور بیقدری کا شبہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ حقیقت میں یہ بھی غایت اعزاز ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو ایک سی غذا ایک لباس عطا فرمایا۔ مجبور نہیں کیا بلکہ مختلف اقسام و انواع کے استعمال کی اس کو گنجائش دی خاص خاص شرائط و حدود کے ساتھ جن کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے کیونکہ انسان ایک حالت سے بہت جلد اکتا جاتا ہے اور یہی حکمت ہے عبادات کے تنوع و تعدد میں بھی یعنی حق تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک ہی قسم کی عبادت مشروع نہیں فرمائی بلکہ رنگ برنگ کی عبادات ہیں۔ ایک وقت نماز ہے دوسرے وقت تلاوت قرآن ہے ایک وقت تدریس و تعلیم ہے۔ کبھی وعظ و نصیحت ہے۔ کبھی استغفار و درود ہے اور پھر ہر حالت کے مناسب الگ الگ دعا بتلائی گئی ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس تاکہ ایک عبادت سے انسان اکتانہ جائے اور جدید عبادت سے اس کا شوق

براہتار ہے دیکھئے پہلے رمضان سردی میں تھا تو لوگ اس سے اکتاتے تھے کہ
 میاں یہ بھی کوئی روزہ ہے اُدھارے اُدھارے بیٹھے ہیں نہ بھوک نہ پیاس ہے
 ذرا سادہ ہے خبر ہی نہیں ہوتی کہ روزہ بھی تھا یا نہیں روزہ تو گرمی کا لطف کا
 ہے کہ ذرا خبر بھی ہو کہ ہاں روزہ ہے پھر افطار میں شربت کا اور ٹھنڈے پانی
 کا اور بعض جگہ برت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کنوؤں کی تلاش ہوتی ہے
 کہ جس کنوئیں کا پانی سب سے زیادہ ٹھنڈا ہو اس کا پانی لایا جاتا ہے سردی میں
 تو یہ باتیں ہوتی تھیں۔ اب جب رمضان گرمی میں آیا تو اس سے بھی گھبرا گئے۔
 چنانچہ اب رمضان آنے والا ہے معلوم ہو جائے گا کہ کتنے آدمی روزہ رکھتے
 ہیں۔ اب یوں کہتے ہیں کہ صاحب رات تو ذرا اسی ہوتی ہے۔ تراویح پڑھنے کے
 بعد سونے کا موقع ہی نہیں ملتا ادھر آنکھ لگی ادھر سحری کا وقت آیا اتنی دیر میں
 افطار کے وقت کا کھانا پانی بھی ہضم نہیں ہوتا اب سحری میں کیا کھالیں بس سحری کا
 لطف تو گرمیوں کی رات میں کچھ بھی نہیں۔ پھر دن ایسا پہاڑ کہ کھٹے کھٹے گنتے گنتے تھک
 جاؤ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا پیاس کے مارے کلیجہ نکلا جاتا ہے پھر افطار کے
 وقت پانی اس بیری طرح پیا جاتا ہے کہ تراویح پڑھنا محال ہو جاتا ہے۔
 بس گرمیوں میں نہ تراویح کا لطف ہے نہ روزہ کا۔ لیجئے اب گرمیوں کے رمضان
 کی برائی ہونے لگی۔ غرض انسان کو کسی ایک حالت پر قرار دین نہیں بس
 اس کو توجہ ہی میں جا کر آرام ملے گا۔ مگر وہاں بھی اس کا چلبلا پن نہ جائے گا۔
 ایک خدا کے بندے کو بیٹھے بیٹھے کھیتی کا شوق اچھرے گا بھلا اس سے
 کوئی پوچھے کہ جب تک بیٹھے بیٹھے لے مانگے ہر چیز مل رہی ہے پھر کھتے
 کھیتی کی ضرورت کیا ہے کچھ نہیں صرف وہی چلبلا پن کہ اس سے ایک حالت
 میں رہا نہیں جاتا جنت میں جو بے محنت و مشقت کھائے کو بے محنت آپ کو
 اپنی وہی حالت یاد آئے گی کہ ایک وقت میں ہم کھیتی کر کے کھایا کرتے تھے یوں
 ناجبوتے ہل چلاتے کھیتی کا ٹٹے تھے اب وہ بات ہی نہیں اس لئے اس کو کھیتی کا

شوق ہوگا چنانچہ یہ شوق بھی اس کا پورا کیا جائے گا اور مردانہ پڑا اور مرد پیدا ہوا اور پکا اور تھوڑی دیر میں غلہ کا ڈھیر سامنے آجائے گا پھر ارشاد ہوگا **وَوَدَّكَ يَا ابْنِ آدَمَ فَلَنْ تُشْبِعَكَ شَيْءٌ** کہ اے ابن آدم لے (یہ کھیتی بھی تیار ہوگئی، مگر تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی۔ قیاس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی گاؤں کا رہنے والا کسان ہوگا جسے جنت میں بھی کھیتی ہی یاد آئے گی یا ممکن ہے کوئی ایسا شخص ہو جسے دنیا میں بھی سلطنت و راحت ہی ملی ہو اور جنت میں تو جو کچھ ہے سلطنت ہی سلطنت ہے تو اس شخص کو دنیا میں کھیتی کا موقع نہ مل سکا اس لیے یہ چاہا کہ لاؤ جنت میں اس آرزو کو پورا کر لوں۔ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بعض دفعہ سلاطین غایت تکلیف اور ساز و سامان و فرش و تخت سے گھبرا جاتے ہیں غربا کے گھر جا کر بورے اور ٹوٹے ہوئے پلنگ پر بیٹھنے اور موٹی بھوٹی روٹی ان سے مانگ کر کھاتے تھے یہ کہتے تھے کہ عیش و آرام اور تکلف سے طبیعت گھبرا گئی اس لیے سادگی کا مزہ چکھنے کے لیے کبھی کبھی جی چاہا کرتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ انسان کی طبیعت ایسی چلبلی ہے کہ جس آسائش و آرام کا یہ ساری عمر طالب رہتا ہے جب وہ میسر ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ اسی واسطے خدا تعالیٰ نے انسان کی مرضی و نامرضی پر کچھ نہیں رکھا بلکہ سب کام اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ کیونکہ انسان کی حالت بچوں کی سی ہے۔ اب بچے اگر ایسی ویسی فرمائش کرنے لگیں تو کیا باپ ان کی ہر فرمائش کو پورا کر دیا کرتا ہے ہرگز نہیں بلکہ باپ اپنی مرضی کے موافق کام کرتا ہے۔ بچوں کی مرضی پر اگر ہر کام چھوڑ دیا جائے تو اس میں ان کی بہت ہے اور بعض دفعہ اسی خلاف حکمت ہونے کے سبب بچوں کی ضدیں اور فرمائشیں بڑا کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ایسی ضدیں کرتے ہیں کہ والدین کو تنگ کر دیتے ہیں۔

چنانچہ ہمارے یہاں ایک بچہ نے رونا شروع کیا! پوچھا کیوں روتا ہے

کہنے لگا مٹھائی لوں گا خیر مٹھائی دیدی پھر رونا شروع کیا بھائی اب کیوں روتا ہے۔ بولا دودھ لوں گا دودھ بھی آگیا۔ اسی طرح بہت سی سوچ سوچ کر فرمائش کیں اور پوری کر دی گئیں اس کو اس وقت مقصود والدین کو عاجز کرنا تھا۔ پھر اس نے رونا شروع کیا پوچھا اب کیوں روتا ہے کہنے لگا کہ ہائے یہ چاند کیوں نکل رہا ہے اس کو چھپا دو۔ اب اس ضد کو کوئی کیونکر پورا کر سکتا ہے آخر ماں باپ عاجز ہو گئے۔

اسی واسطے بیربل اور اکبر میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تھی اکبر کہنے لگا کہ یہ جو مشورہ ہے کہ تین ہٹوں کا پورا کرنا مشکل ہے۔ ایک راج ہٹ، ایک تریا ہٹ، ایک بالک ہٹ۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا راج ہٹ اور تریا ہٹ کا دشوار ہونا تو مسلم ہو سکتا ہے کیونکہ بادشاہ اور عورت عاقل ہوتے ہیں ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی فرمائش کر بیٹھیں جس کا پورا کرنا دشوار ہو لیکن بالک ہٹ کا دشوار ہونا مسلم نہیں کیونکہ بچوں کی ایسی کیا فرمائش ہوگی جو پوری نہ ہو سکے۔ بیربل نے کہا کہ سب سے زیادہ مشکل تو بالک ہٹ ہی ہے اس کو بڑا ہی عاقل پورا کر سکتا ہے شخص پورا نہیں کرتا۔ اکبر نے کہا کہ اس کے لئے عقل کی کیا ضرورت ہے بچوں کی فرمائش کو شخص پوری کر سکتا ہے بیربل نے کہا اچھا ہم بچہ بنتے ہیں آپ میری ضد کو پورا کریں۔ اس نے کہا اچھا۔ اب بیربل بچہ بنا اور بچوں کی طرح سکنے لگا اکبر کا دربار ایسا ہی ہوتا تھا وہاں یہی خرافات اکثر رہا کرتی تھیں غرض اکبر نے پوچھا کیوں رتے ہو۔ بیربل نے کہا ہم تو باہمی لینے۔ اکبر نے فوراً ہاتھی خانہ سے ایک باہمی منگوا دیا اور کہا سبحان اللہ آپ نے بڑی مشکل فرمائش کی بیربل پھر رونا لگا پوچھا اب کیوں روتا ہے کہا ہم تو کھیتا لیں گے۔ اکبر نے فوراً بازار سے ایک کلہیا بھی منگادی اور کہا بس یہی بڑی مشکل ضد تھی۔ بیربل پھر رونا لگا پوچھا اب کیوں روتا ہے کہنے لگا کہ اس باہمی کو اس کلہیا میں کھدو اب تو اکبر کی عقل حیران ہو گئی کہ واقعی اس ضد کا پورا کرنا مشکل ہے آخر عاجز ہو گیا اور مان گیا کہ بچوں کی فرمائش کا پورا کرنا مشکل ہے۔ پھر اس نے بیربل سے کہا کہ یہ جو

تم نے کہا تھا کہ عاقل بچوں کی ضد بھی پوری کر سکتا ہے۔ اب میری سمجھ میں جو بات نہیں آتی اس فرمائش کو عاقل کیونکر پورا کر دیگا۔ بیربل نے کہا کہ اگر عقل ہو تو سب آسان ہے۔ اکبر نے کہا اچھا اب ہم بچہ بنتے ہیں تم ہماری ضد کو پورا کرو۔ اس نے کہا بہتر ہے چنانچہ اب اکبر نے سکنا شروع کیا۔ بیربل نے کہا کیوں روتے ہو آپ نے کہا ہم تو ہاتھی لیں گے (میاں کو بس یہی سبق یاد تھا گھر کی عقل تو تھی ہی نہیں) بیربل نے ایک آدمی کو بھیجا کہ بازار سے جا کر مٹھائی یا مٹی کا ایک ہاتھی ڈھونڈ لے آؤ چنانچہ لایا گیا اور اکبر کو دیدیا گیا اب آپ نے پھر رونا شروع کیا پوچھا اب کیوں روتے ہو کہنے لگا ہم تو کلبیا لیں گے اس نے کلبیا بھی منگا دی۔ پھر آپ رونے لگے پوچھا اب کیوں روتے ہو کہنے لگا کہ اس ہاتھی کو کلبیا میں رکھ دو اس نے اٹھا کر رکھ دیا اس اکبر خاموش ہو گئے۔ بیربل نے کہا کہ یہ آپ کی عقل مندی تھی کہ بچہ کے ہاتھی مانگنے پر آپ نے اتنا بڑا ہاتھی منگا دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بچہ کی فرمائش کو اس کی حیثیت کا لحاظ کر کے پورا کرتے۔ الغرض بچے بڑی ایسی الٹی ضدیں کیا کرتے ہیں بعض دفعہ بچہ یہاں تک چاہتا ہے کہ آگ پکڑ لوں۔ سانپ کو ہاتھ میں لے لوں مگر ماں باپ اس کی اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح یہ بھی خدا کی رحمت عظیمہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ہر فرمائش کے پورا کرنے پر تیار ہے۔ پھر بھی انسان کی خواہش کا اس لئے اتباع نہیں کرتا کہ اس کو حکمت ہی کی خبر نہیں۔ بلکہ انسان کی خواہش کو حق کے تابع رکھا گیا ہے ورنہ بڑا فساد و عظیم برباد ہوتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلَوْ تَبِعَ السُّعُوتُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَ

الْأَرْضُ مِنْهُ۔ (آیہ)۔ (اگر حق تعالیٰ ان کی خواہشات کا اتباع کرتے

تو زمین و آسمان سب فساد ہو جاتے) پس انسان کی مصلحت اسی میں

ہے کہ اس کو اسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا ورنہ یہ اپنے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا۔

ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ حق تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ مجھ کو اپنے متعلق آنے والی بات کی خبر ہو جایا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس شخص سے فرما دیجئے کہ تیری مصلحت اسی میں ہے کہ تجھ کو آنے والی بات کی اطلاع نہ ہو اگرے تیری مصلحتوں کو تجھ سے زیادہ ہم جانتے ہیں آپ نے اس شخص کو اطلاع کر دی اس نے پھر اصرار کیا کہ میرا جی بہت چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی جو قبول ہو گئی۔ چنانچہ اس کو آئندہ واقعات کی اطلاع پہلے ہی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کو معلوم ہوا کہ میرا گھوڑا مارے والا ہے اس نے جلدی سے بازار میں جا کر اسے فروخت کر دیا اور نفع سے فرحت کیا اور اپنے جی میں بہت خوش ہوا کہ دیکھو اس علم سے میرا کتنا بڑا نفع ہوا کہ جانور میرے گھر میں نہیں مراد دوسرے کے یہاں جا کر مرے گا اور مجھے اس کی قیمت مع شئی زائد وصول ہو گئی۔ پھر اس کو یہ معلوم ہوا کہ اب میرا غلام مرنے والا ہے اس نے غلام کو بھیجا کہ فروخت کر دیا اور اپنے دل میں بہت ہی خوش ہوا۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ اب میں خود مرنے والا ہوں اب تو بڑا پریشان ہوا کہ اپنے کو کہاں جا کر چھپا دوں آخر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑا ہوا آیا کہ شاید وہ اس مصیبت سے بجات کی کوئی صورت بتلا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس شخص سے فرما دیجئے کہ اس نے اپنی موت اپنے ہاتھوں خریدی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس عرصہ میں اس کے گھر پر ایک مصیبت نازل ہوگی ہم نے اول اس کے جانور پر ڈالتا چاہا۔ اس نے ہوشیاری کر کے اس کو اپنے سے الگ کر دیا۔ پھر ہم نے اس کے غلام پر اس کو ٹاننا چاہا اس نے اس کو بھی بیچ کر نفع حاصل کر لیا اب خود یہی رہ گیا ہے لہذا اب وہ مصیبت اس کے اوپر ضرور آدے گی ٹل نہیں سکتی۔ اس سے کہہ دیجئے کہ بس اب حسن خاتمہ کی دعا کرے موت ضرور آدے گی۔

ضروری اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت، خریداری غیر ضرور تحریر فرمائیں۔

تو آپ نے دیکھا کہ انسان کی مرضی پر کام چھوڑنے کا کیا نتیجہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں ہلاکت مول لے لی۔ بس حق تعالیٰ کی یہی بڑی رحمت ہے کہ سب کام اپنے قبضہ میں رکھا اور ہم کو کچھ بھی خیر نہیں دی کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ لوگ علم غیب کی تمنا کیا کرتے کشف کو کمال سمجھتے ہیں مگر دیکھ لیجئے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ وبال جان ہو جاتی ہے۔ شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ قرآن میں تو علم غیب کو استکثار خیر و دفع مضرت کا سبب بتلایا گیا ہے اور تم کہتے ہو کہ کشف بعض دفعہ وبال جان ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت یہ ہے۔

وَلَوْ كُنْتُمْ أَغْلَمَ الْغَيْبِ لَاسْتَكْنَزْتُمْ مِنَ الْخَيْرِ مَا مَسَّتْكُمُ السُّوءُ
(ترجمہ) اور اگر تم میں غیب کو جانتا ہوتا تو خیر بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی مضرت نہ پہنچتی۔ اس کے چند جوابات ہیں اول تو یہ کہ آیت میں قصیبہ کلیہ نہیں ہے بلکہ جزوینہ ہے یعنی کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ خیر ہی خیر حاصل ہوتی اور شر مس بھی نہ کرتا (دوسرے یہ کہ آیت میں غیب سے مراد جمیع الغیب ہے حاصل یہ ہوا کہ اگر مجھ کو غیب کا علم محیط حاصل ہوتا الخ اور ظاہر ہے کہ غیب کا علم محیط حاصل ہونا استکثار خیر و دفع مضرت کا ضرور سبب ہو سکتا ہے اور اس قصہ میں جو اس شخص کو مصیبت پیش آئی اس کا سبب یہ تھا کہ اس کو علم محیط حاصل نہ تھا ورنہ اخیر تک کی سبب حالت معلوم ہو جاتی تو وہ جان لیتا کہ اگر میں گھوڑے اور غلام کو فروخت کروں گا تو پھر یہ بلا میرے اوپر آوے گی)

پس کشف کے بعض دفعہ وبال جان ہونے پر کوئی اشکال نہیں کیونکہ کشف میں علم محیط نہیں ہوتا اور علم محیط ہوتا ہے اور علم محیط بشر کے لئے حاصل ہونا محال بھی ہے اور اس جگہ اس سے بچت ہی نہیں بلکہ جس قدر غیب کا علم انسان کو ہو سکتا ہے اس کے متعلق میں نے یہ کہا تھا کہ بعض دفعہ وہ وبال جان ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں۔ خوب سمجھ لو یہ ساری گفتگو اس پر شروع ہوئی تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان کے لئے پکٹی پکائی روٹی اور سسے سلائے کپڑے

پیدا ہوا کر تے تو وہ گھبرا جاتا کیونکہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں اچکن پیدا ہونا اور آپ کا جی قمیص کو چاہتا ہو۔ دوسرے وقت میں پا جا مہ پیدا ہوا اور آپ کی طبیعت لنگی کو چاہتی ہے۔ اور انسان اس سے بھی گھبرا جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے سر پر سوار ہو جائے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ اس کے سر پر سوار کوئی چیز نہیں وہ جیسا چاہے خود بنا سکتا ہے اور اگر کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو یہ بھی اختیار ہے کہ کچھ نہ بنائے یہ حکمت ہے اس میں کہ حق تعالیٰ نے تحلیل و ترکیب کا کام انسان پر چھوڑ دیا ہے سر پر سوار ہونے سے مجھے اپنا ایک قصہ یاد آیا ایک صاحب نے جو کہ میرے دوست کے بیٹے ہیں میری دعوت کی تھی وہ بندہ خدا کھانا کھاتے ہوئے میرے سر پر سوار ہو گئے بار بار مجھے ٹوکیں کہ مولانا آپ تو بہت کم کھاتے ہیں اچھی طرح کھائیے تکلف نہ فرمائیے اب وہ تو مجھے زیادہ کھانا کو فرما رہے تھے مگر میری یہ حالت کہ جب مجھے اس کا تصور آتا کہ میزبان میرے لقموں کو دیکھ رہا ہے مجھ سے غیرت کی وجہ سے لقمہ نہ لگوتا آخر کار میں بھوکا ہی رہا اور اپنے گھر آکر میں نے دوبارہ کھانا کھایا۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے میری دعوت کی وہ ہر چیز مجھے اپنے آپ کہلاتے تھے مگر میری طبیعت اندر سے گھٹتی جاتی تھی۔

یہ آداب معاشرت کے بالکل خلاف ہے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمانوں کو کھاتے ہوئے ہرگز نہ گھورے۔ بس سرسری نگاہ سے اتنا معلوم کرتا رہے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ باقی نہ اس سے کہے کہ آپ کم کھا رہے ہیں نہ یہ کہے کہ آپ تکلف کر رہے ہیں کیونکہ جب مہمان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میزبان میرے لقمے دیکھ رہا ہے تو اس سے بالکل نہیں کھایا جاتا۔

ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک بدوی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا اور دیہاتیوں کی طرح بڑے بڑے لقمے بنا رہا تھا۔ حضرت معاویہ نے خیر خواہی کے طور پر اتنا فرما دیا کہ اے شخص اپنی جان پر رحم کر اور لقمہ چھوٹا لے تاکہ گلے میں نہ اٹک جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بدوی فوراً دسترخوان سے

اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت معادؑ سے خطاب کر کے کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ کوئی شریف آدمی تمہارا کھانا کھاوے۔ تم مہانوں کے لقموں کو تکتے ہو کہ کون چھوٹا لیتا ہے کون بڑا۔ تم کو اس سے کیا غرض تم کو دسترخوان پر مہانوں کو بیٹھلا کر پھر اپنے کھانے کی طرف نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر چلتا ہوا۔ ہر چند حضرت معادؑ نے اصرار کیا کہ کھانا اچھی طرح کھا کر جانا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا میں بیان یہ کر رہا تھا کہ افسان کی مثال معزز بہان جیسی ہے کہ جس طرح اس کی آمد سے پہلے تمام ضروریات کا انتظام کر دیا جاتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے تمام عالم کو اسی کی خاطر اور اسی کے واسطے پیدا کیا پھر جب انسان ہلاک ہو جائے گا تو سارا عالم بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کیونکہ جس کے لئے یہ ساز و سامان تھا جب وہی نہ رہا تو اس کے رہنے میں کیا فائدہ۔ حق تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تو پہلے پیدا کیا ہی جنت کو بھی پہلے ہی پیدا کر دیا حالانکہ اس کی ضرورت اس عالم کے بعد انسان کو ہوگی کیا ٹھکانا ہے اس رحمت کا اور اس میں راز یہ ہے کہ انسان کو جب یہ معلوم ہو گا کہ میرا اصلی گھر جہاں ہر قسم کی راحت و آسائش ہے اس وقت موجود ہے تو اس کو اُدھر زیادہ رغبت ہوگی اور دنیا میں اس کا دل نہ لگے گا اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جنت تو ابھی جی بھی نہیں دنیا کے فنا ہونے کے بعد بنے گی تو اکثر طبائع کو عالم آخرت کی طرف رغبت نہ ہوتی اور اگر ہوتی بھی تو کم ہوتی کیونکہ معدوم کی طرف رغبت ہونا انسان کے طبائع میں نادر ہے گو وہ معدوم کیسا ہی یقینی اور بڑا ہو۔ اور اب جس وقت حق تعالیٰ کے اس ارشاد پر نظر پڑتی ہے اَعْدَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ جنت خدا سے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے تو خواہ مخواہ اس کی طرف کشش ہوتی ہے اور تقویٰ کو جی چاہتا ہے۔ مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی بعد میں پیدا ہوگی اور وہ اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ ابھی سے اس کا پیدا ہونا عبث ہے اور خدا تعالیٰ فعل عبث سے پاک ہے مگر ان کا یہ خیال غلط ہے جس کو اولاً نص قرآنی اَعْدَتْ لِلْمُتَّقِينَ (تیار کی گئی ہے خدا سے

ڈرنے والوں کے لئے۔) ردِ کرمی ہے کیونکہ صیغہ ماضی کو مستقبل کے معنی میں لینا مجاز ہے حقیقت یہی ہے کہ اپنے معنی پر محمول ہوا اور بلا وجہ معنی مجازی لینا جائز نہیں اور جو وہ بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کیونکہ میں نے ابھی اس کی حکمت بتلا دی ہے جس کو دوبارہ اعادہ کرتا ہوں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جنت کے پیدا کرنے کے بعد تو حق تعالیٰ ہم کو ان الفاظ سے خوشخبری سنارہے ہیں کہ اَعَدَّ لِلْمُتَّقِينَ دَجْنَۃً مَّتَّوِلَۃً (یعنی جنت متقیوں کے واسطے تیار کی گئی ہے) اور اگر پیدا نہ ہوتی تو بجائے اس کے یہ فرماتے تَعَذَّبُوا لِلْمُتَّقِينَ (یعنی جنت متقیوں کے واسطے تیار کی جائے گی) اور ان دونوں کی تاثیر فی الطبیعۃ میں جو فرق ہے اس کو ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس وقت ایک شے موجود کی طرف رغبت ہے اور اس وقت شے معدوم کی طرف رغبت ہوتی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پس جس فعل میں اتنی بڑی حکمت ہو اس کو عبث کون کہہ سکتا ہے اور یہ حکمت تو ہمارے ذہن میں آگئی ہے اور نہ معلوم کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ الغرض مَسْخُوۡرٌ لَّکُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَاٰتِی الْاَرْضِ (کام میں لگا دیا ہے تمہارے نفع کے لئے تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہے) میں تسخیر سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو انسان کے کام میں لگا رکھا ہے۔ اور وہ معنی مراد نہیں جو تسخیر کے لفظ سے محاورہ اردو میں متبادر ہوتے ہیں اور اس کے ضمن میں حق تعالیٰ نے توحید کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ اصل مقصود آیت کا توحید ہی ہے گو تبعاً دوسرے مضامین کی طرف بھی اشارہ ہو گیا ہے۔

حاصل استدلال کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کے سوا صالح و خالق کوئی نہیں تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ معبود کے لئے کامل الصفات و جامع الکمال ہونا ضروری ہے اور خلق بہت بڑی صفت کمال ہے پس جو خالق نہیں وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا اور جو خالق ہوگا وہ یقیناً تمام صفات کمال کا جامع ہوگا کیونکہ خلق کے معنی اعطاء وجود کے ہیں اور ظاہر ہے کہ تمام کمالات وجود کے تابع ہیں۔ پس جو ذات معطی وجود ہے یقیناً اس کے قبضہ میں

خدا ان وجود میں اور جس کے قبضہ میں وجود کے خزانوں میں وہ تمام صفات کمال کا جامع ہوگا۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے اکثر مواقع میں توحید کی دلیل میں صفت خالقیت کو بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ صفت خالقیت تمام کمالات کو مستلزم ہے۔ حق تعالیٰ نے توحید کے دلائل میں زیادہ دقیق دلائل نہیں بیان فرمائے بلکہ نہایت سہل دلائل بیان فرمائے ہیں جن کو تھوڑی سی عقل والا بھی بہت جلدی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ اکثر جگہ صرف خالقیت سے توحید کو ثابت فرمایا ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ تدقیقات سے مخاطب ماسکت تو ہو جاتا ہے مگر اس کی تسلی نہیں ہوتی اور سہل عنوانات سے تسلی خوب ہو جاتی ہے جیسا کہ اس آیت میں کتنا سہل عنوان ہے کہ کیا تم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے۔ اس عنوان سے ہر شخص کا ذہن توحید کی طرف جلد منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر منطقی استدلالی طرز ہوتا تو اس سے اس درجہ تسلی نہ ہو سکتی۔ اس جگہ شاید کوئی یہ سوال کرے کہ حق تعالیٰ کا خالق ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے وجود صالح تو معلوم ہو جائے اور اس دلیل سے وجود صالح ثابت نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب دہری نہ تھے وہ محض مشرک تھے وجود صالح کا وہ انکار نہ کرتے تھے اس لئے وجود صالح کو ثابت کرنے کا قرآن نے اہتمام نہیں کیا۔ ہاں علمائے اسلام نے جب دہریوں کا بھی ایک فرقہ اسلام کے مقابل دیکھا تو انہوں نے وجود صالح پر بھی دلائل قائم کئے۔ اہل عرب کا دہری نہ ہونا قرآن کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَلَيْسَ سَمَكُكُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيْفَؤُنَّ اِلٰهَ -

(اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین۔ تو وہ

یہ ضرور کہیں گے اللہ نے)

اور اس قسم کا مضمون قرآن میں جا بجا مذکور ہے۔ پس جب اہل عرب صالح کے قائل تھے

اور شرک میں مبتلا تھے تو ان کے واسطے دلائل توحید ہی کی ضرورت تھی چنانچہ سارا قرآن دلائل توحید سے بھرا ہوا ہے لیکن وہ دلائل منطقی طرز پر صغریٰ و کبریٰ و حداد وسط وغیرہ سے مرکب نہیں ہیں۔ یہ میں نے اس واسطے کہدیا تاکہ کوئی معقولی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو سارا قرآن دیکھ لیا ہم کو تو ایک جگہ بھی دلیل عقلی نہیں ملی سو بات یہ ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن کا طرز دلائل کے بارہ میں استدلال منطقی کے طرز پر نہیں ہے بلکہ اکثر دلائل قرآن کے اقتائی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں بھی اقتائی ہی ہیں بلکہ محض طرز کے اعتبار سے اقتائی ہیں ورنہ حقیقت میں وہ سب دلائل عقلیہ ہیں جو طرز عقلی پر بخوبی منطبق ہو سکتے ہیں بالخصوص دو موقوفوں میں تو یہ انطباق بہت ہی ظاہر ہے ایک سورہ بقرہ کی اس آیت میں اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالاٰخِلَاقِ الْاَلْسِلِ وَالْتَّهَارِ وَالْقُلُوْبِ الْاَلْسِیْ نَجْوٰی فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاصْبٰی بِهٖ الْاَرْضُ فَبَعَثَ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّۃٍ وَتَصْرِیْفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخْرِجِیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا یَاٰتِیَ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ

آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر اور کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لئے ہوئے سمندروں میں چلنا آسمان سے پانی اتار کر مرؤ زمین کو زندہ کر دینا اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا ہواؤں کے رخ بدلتا تاج فرمان بادلوں کو آسمان و زمین کے درمیان ادھر ادھر پھرنا عقلمندوں کے لئے قدرتِ خدا کی نشانیاں ہیں)

اس آیت میں چونکہ لفظ یَعْقِلُوْنَ موجود ہے جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دلیل عقل کے مطابق ہے اس لئے مفسرین کو موقع مل گیا کہ انھوں نے طرز عقلی پر اس کا انطباق خوب بیان کیا۔ دوسرا موقع اس آیت میں ہے لَوْ كَانَ فِیْهِمَا الْهَمَّةُ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا۔ (اگر ان زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو البتہ فاسد ہو جاتے)

محاصل میں اس دلیل عقلی کا یہ ہے کہ یہ اشیاء مذکورہ سب ممکن الوجود ہیں۔ بعض تو بداعتہ بوجہ مشاہدہ کے کیونکہ بعض کی نسبت ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ وہ پہلے معدوم تھیں پھر موجود ہوئیں اور بعض کے احوال میں تغیر و تبدل کا مشاہدہ ہو رہا ہے اور بعض چیزیں اجزاء سے مرکب ہیں یہ بھی امکان کی علامت ہے اور بعض اشیاء بعض کی محتاج ہیں اور احتیاج بھی ممکن کا خاصہ ہے۔

غرض یہ تمام چیزیں ممکن ہیں اور ممکن کا وجود عدم چونکہ برا بر ہوتا ہے اس لئے وہ کسی مرجح کا محتاج ہے۔ وہ مرجح اگر ممکن ہے تو اس میں پھر بھی کلام ہوگا اور اس کے وجود کے لئے بھی کسی مرجح کی ضرورت ہوگی و علیٰ ہذا القیاس اور تسلسل محال ہے اس لئے اس کو قطع کرنے کے لئے کسی جگہ یہ ماننا پڑے گا کہ مرجح واجب الوجود ہے جس کا وجود ضروری اور معدوم ہوتا محال ہے۔

وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو دلیل ہے وجود صالح کی اب رہا اس کا واحد ہونا سو اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر نفوذ باللہ واجب الوجود متعدد مثلاً دو مانے جائیں تو آیا ان میں سے کسی کا عاجز ہونا ممکن ہے یا دونوں کا قادر کامل ہونا ضروری پہلی شق محال ہے کیونکہ عاجز ہو سکتے والا واجب الوجود نہیں ہو سکتا اور دوسری شق پر یہ سوال ہے کہ اگر ان میں سے ایک نے کسی کام کا ارادہ کیا مثلاً زید کے موجود کرنے کا تو دوسرا اس کے خلاف کا ارادہ کر سکتا ہے یا نہیں اگر نہیں کر سکتا تو اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا جو کہ وجوب وجود کے منافی ہے اور اگر خلاف کا ارادہ کر سکتا ہے تو اس کے ارادہ پر مراد کا مرتب ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ضروری نہیں تو قادر مطلق کے ارادہ سے مراد کا مختلف لازم آئے گا جو کہ محال ہے اور اگر ضروری ہے تو دو مختلف مرادوں کا اجتماع لازم آویگا۔

معہ وعظا میں یہ دلیل اس تفصیل سے بیان نہ ہوئی تھی محض اشارہ کیا گیا تھا احقر جامع نے تفسیر بیان القرآن مصنفہ حضرت حکیم الامتہ دام مجددیہ سے اس کو مفصل نقل کر دیا ہے۔

مع تغییر یسیری فی العبارة روماً للتسهيل ۱۲ ج ۱

کیونکہ ایک واجب کے ارادہ پر اس کی مراد یعنی نیک کا وجود مرتب ہوگا اور دوسرے کے ارادہ پر اس کی مراد جو کہ پہلے کی ضد ہے یعنی نیک کا عدم مرتب ہوگا اس صورت میں اجتناع ضدین لازم آدے گا جو کہ محال ہے پس واجب الوجود کا متعدد ہونا ہی محال ہے پس ثابت ہو گیا کہ واجب الوجود ہمیشہ واحد ہی ہوگا اور یہی مقصود ہے خوب سمجھ لو، اس جگہ ایک بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس طرح استدلال سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ توحید کی دلیل کے لئے مطلقاً کسی مصنوع کا بیان کر دینا کافی تھا مگر حق تعالیٰ نے ان مقامات پر خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کا بیان فرمایا ہے جو علاوہ مخلوق و مصنوع ہونے کے ہمارے حق میں نعمت بھی ہیں جس سے حاصل یہ ہوا کہ عبادت جس کی فرداً عظم توحید ہے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ خدا کے سوا صانع و خالق کوئی نہیں اور اس لئے بھی فطری ہے کہ منعم بھی حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں گویا اس طرح دلیل عقلی کے ساتھ ایک داعی طبعی بھی بیان فرمادیا کیونکہ منعم کے احسان کا ماننا اور اس کا شکرا ادا کرنا انسان کا طبعی امر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عقلی دلیل سے متاثر نہیں ہوتے تو خدا تعالیٰ کے انعامات پر نظر کر کے طبعی مؤثر سے تو متاثر ہونا چاہیے اس نکتہ کی وجہ سے تمام قرآن میں جہاں توحید کی دلیل کا ذکر ہے وہاں نعمتوں کا ذکر ضرور ہے چنانچہ اس آیت میں سَمِعُوا لَكَوْا مِیْلَامِ مَنَفْعَتِیْ سَمِعُوا لَكَوْا مِیْلَامِ مَنَفْعَتِیْ اشارہ ہے اور اگے تو بالکل تصریح ہی کر دی وَ اَسْمِعْ عَنِیْكَوْا نِعْمَتِیْ ظَاہِرَةً وَ بَاطِنَةً اور کامل کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمتیں جن میں بعض ظاہری ہیں اور بعض باطنی ہیں اس میں نعمت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں نعمت ظاہرہ وہ ہے جو حواس ظاہرہ یا باطنہ سے محسوس ہوا اور نعمت باطنہ وہ ہے جو عقل سے معلوم ہو یا یہ جو حواس ظاہرہ سے محسوس ہو وہ ظاہرہ ہے اور جو حواس باطنہ و عقل سے معلوم ہو وہ باطنہ ہے بہر حال اس میں نعمتوں کا اجمالاً پوری طرح احاطہ کر دیا گیا اور یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انہوں نے نعمت کی تقسیم ظاہر و باطن میں دیکھ کر بَاطِنَہٗ بَاطِنَہٗ

کی طرف بہت کم لوگوں کی نظر جاتی کیونکہ اس تقسیم کے بعد بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو نعم باطنہ کو نعمت ہی نہیں سمجھتے اور جو لوگ نعمت سمجھتے بھی ہیں وہ نعم ظاہر کی برابر ان کی قدر نہیں کرتے چنانچہ نعمت باطنہ یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائی جس کا فرد اعظم اسلام ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتلایے کہ اتنے بڑے مجمع میں سے ایسے لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کبھی زبان سے یوں کہا ہو کہ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ایسے لوگ بہت کم نکلیں گے۔ اسی طرح علم اور حب فی اللہ۔ یقین فی اللہ۔ توکل و رضا وغیرہ یہ سب نعم باطنہ ہیں ان پر شکر بہت کم لوگ کرتے ہیں اور یہ حال تو اس پر ہے کہ حق تعالیٰ نے نعم باطنہ کی طرف متوجہ بھی فرمایا ہے اور اگر وہ نعمت کی تقسیم نہ فرماتے تو شاید کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہ کرتا۔ اَلَا مَن شَاءَ اللہ دگر جس کو اللہ چاہے اور ایک بہت بڑی فہرست نعمتوں کی ہماری نظر سے غائب ہو جاتی چنانچہ خود عقل بھی ایک نعمت ہے جو کہ ایک نور کا نام ہے جو انسان کو حق تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ درک کلیات ہے اور یہ بھی نعم باطنہ میں داخل ہے۔ باطنہ فرمانے سے اس پر تنبیہ ہو گئی اور اس پر تنبیہ کی ضرورت بھی تھی کیونکہ بعض لوگ عقل کے منکر ہیں انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انسان کے اندر عقل نہیں ہے حالانکہ جانور اور انسان میں فرق ظاہر ہے مگر یہ خدا کے بندے پھر بھی عقل کے منکر ہیں اس کا عقلی جواب تو ہے ہی مگر لطیفہ کے طور پر ایک جواب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے گھر کا حال خوب جانتا ہے تو وہ جو عقل کے منکر ہیں وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں سوان میں واقعی عقل نہ ہوگی اور ہم کو اپنے گھر کا حال معلوم ہے اور ہمارے اندر عقل ہے ہم کو خود اپنا حال معلوم ہے اس لئے ہم عقل کے منکر نہیں ہیں۔ یہ جواب ایسا ہے جیسا کہ ایک بزرگ نے معتزلہ کے جواب میں بطور لطیفہ کے فرمایا ہے کہ معتزلہ جو رویت الہیہ کے آخرت میں منکر ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ ان کی بات کو رد کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے چارے اپنا حال بیان

کر رہے ہیں کہ ہم آخرت میں رؤیت الہیہ سے محروم رہیں گے سو وہ اس نعمت سے محروم ہیں اس لئے وہ انکار میں معذور ہیں اور اہل سنت والجماعت جو رؤیت کے قائل ہیں وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں سوان شار الشہام کو دیدار ہوگا اس لئے ہم اس کے قائل ہیں۔ الغرض عقل کے وجود میں بھی بعض لوگوں نے کلام کیا ہے اس لئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نعمت پر متنبہ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بہر حال عقل کے وجود پر دلیل صحیح اور کشف موجود ہے جس سے معلوم ہو گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نور اور اک ایسا ہے جو حیوانات کے اندر نہیں ہے اور اسی سے انسان حیوانات وغیرہ سے ممتاز ہے اور عقل انسان کے ساتھ ساتھ اس میں پیدا ہوتی ہے جو ابتداء میں اپنا کام نہیں کرتی کیونکہ بچپن میں تمام قومی باطنہ قوی ظاہرہ کی تدبیر بدن میں مصروف ہوتے ہیں اس لئے پیدا ہونے کے ساتھ ہی عقل اپنا کام نہیں کرتی پھر جوں جوں بدن کی قوت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر عقل اپنا کام کرتی ہے حتیٰ کہ بلوغ کے وقت شرعاً وہ کامل ہو جاتی ہے اسی لئے شریعت نے بالغ کو احکام کا مکلف بنایا ہے اس پر یہ اشکال نہ ہو کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ابتداء بلوغ میں بھی اکثر لوگوں کو پوری عقل نہیں ہوتی۔ پوری عقل تو ۳۰ یا ۴۰ سال کی عمر میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلوغ کے وقت عقل تو کامل ہو جاتی ہے لیکن تجربہ کم ہوتا ہے۔ اور ۳۰، ۴۰ سال کی عمر میں تجربہ بھی کافی ہو جاتا ہے اس عمر میں کچھ عقل نہیں بڑھتی بلکہ تجربہ بڑھتا ہے لیکن تجربہ کی وجہ سے اس کی باتوں میں اور اعمال میں پختگی اور استواری پیدا ہو جاتی ہے اس سبب سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ۳۰، ۴۰ سال کی عمر میں عقل زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اس عمر میں عقل ہی بڑھ جاتی ہو۔ لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آیا کہ بلوغ کے وقت عقل کامل نہیں ہوتی۔ بس یوں کہنا چاہیے کہ بلوغ کے وقت اتنی عقل ضرور ہو جاتی ہے کہ احکام الہیہ کو اور اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکے پھر اس کے بعد دن بدن عقل کو ترقی ہوتی رہتی ہے مگر وہ ترقی تکلیف احکام کا موقوف علیہ نہیں تکلف

ہونے کے لئے وہی مقدار عقل کافی ہے جو بلوغ کے وقت عموماً ہوتی ہے اور یہاں سے منکرین معاد کی ایک غلطی معلوم ہوئی وہ یہ کہ بعض لوگ معادیات کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ وہ امور محسوس نہیں ہیں مثلاً جنت و دوزخ کا انکار اس لئے کرتے ہیں کہ ان کا مشاہدہ نہیں ہوا تو ان کو اس تقریر سے سمجھنا چاہیے کہ بعض امور متفق علیہا مسلم عند النکل بھی ایسے ہیں جن کے وجود کا محض دلیل سے اعتقاد کیا گیا ہے اور ان کا مشاہدہ کسی نے آج تک نہیں کیا جیسے عقل اور روح وغیرہ کہ منکرین معاد بھی ان کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اب اگر ہر چیز کا وجود مشاہدہ کے بعد ہی تسلیم کیا جائے تو پھر یہ لوگ عقل و روح کے وجود کے کیونکر قائل ہو گئے پس معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا وجود یقینی ہے مگر مشاہدہ محسوس نہیں۔ اسی طرح جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان اشیاء کا وجود بھی دلیل صحیح سے ثابت ہے لہذا اس کو تسلیم کرنا لازم ہے گو مشاہدہ کسی نے نہ کیا ہو اور جس طرح عقل نعم باطنہ میں سے ہے اسی طرح بعض علوم بھی جن کا ادراک عقل سے ہوتا ہے نعم باطنہ میں سے ہیں جیسے تمام علوم عقلیہ گو وہ منقول ہی ہوں ان کا ادراک عقل ہی سے ہوتا ہے جو اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ نقل میں الفاظ کا ادراک سمع سے ہوتا ہے اور نقوش کا بصر سے لیکن معانی کا ادراک تو عقل ہی سے ہوتا ہے اور علوم نام معانی ہی کہے اسی طرح جس قدر باطنی حالات و کیفیات و اخلاق و مقامات ہیں وہ بھی سب نعم باطنہ میں داخل ہیں اور یہ سب ظاہری اور باطنی نعمتیں حق تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہیں ان کے سوا صالح و ضالح اور منعم کوئی نہیں۔ پس مبدء بھی ان کے سوا کوئی نہیں یہ حاصل ہے توحید کی دلیل کا آگے حق تعالیٰ منکران توحید کی شکایت فرماتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ
یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جدال کرتے ہیں۔ جُجَادِلُ فِي اللَّهِ
اللہ تعالیٰ کے بارے میں جدال کرتے ہیں۔ سے مراد جُجَادِلُ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ
اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جدال کرتے ہیں، مضاف مقدر ہے یعنی خدا کی توحید میں

جھگڑا کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور ان دلائلِ مبینہ میں غور نہیں کرتے۔ اس آیت میں منکرانِ توحید کی متعدد مذمتیں مذکور ہیں چنانچہ اول تو جدال ہی فی نفسہ مذموم ہے کیونکہ ہر چند کہ بظاہر جدال کی دو قسمیں ہیں ایک جدالِ بحق ہے ایک جدالِ بالباطل جیسا کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حُجَّتَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِي خُشْيٍ﴾ اسلوبِ اسلمی کے ساتھ جدالِ بحق کرو، سے معلوم ہوتا ہے کہ جدال کا اطلاق جدالِ بحق پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کے تتبع سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جدال اور جدل کا اطلاق اکثر جدالِ بالباطل پر ہی ہوتا ہے یہ بات سارے قرآن کو دیکھ کر بھی نہ ٹوٹے گی۔ اور جہاں جدالِ بالحق پر جدال کا اطلاق آیا ہے وہ اطلاق صورتِ جدال پر مشاکلتہ ہے کیونکہ خواہ جدالِ بالحق ہو یا بالباطل صورتِ دونوں کی ایک سی ہوتی ہے۔ جیسا مثلاً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حُجَّتَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِي خُشْيٍ﴾ مثلاً، برائی کا بدلہ برائی ہے مثل اس کے) فرمایا گیا کیونکہ صورتِ دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ صورت کے یکساں ہونے پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک مولوی صاحب کی دستار بندی ہوئی تھی مگر وہ کسی قابل نہ تھے کتابیں سمجھ کر نہ پڑھی تھیں۔ دستار بندی کے وقت استاد سے کہنے لگے کہ اس وقت تو لوگ مجھے فاضل سمجھیں گے مگر میں حقیقت میں بد فاضل ہوں اگر لوگ مجھ سے مسائل دریافت کرنے لگے تو میں کیا کروں۔ استاد نے کہا کہ میں ایسی ترکیب بتلاتا ہوں جس سے تمھاری رسوائی نہ ہو بلکہ اور وقعت بڑھ جاوے گی۔ تم ہر سوال کے جواب میں یہ کہدیا کرنا کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ اس کے بعد کچھ نہ کہتا اور نہ قلمی کھل جاتے گی۔ تو اب دیکھئے یہ جواب ایسا ہے کہ اس کو بڑا محقق و وسیع النظر بھی بیان کر سکتا ہے اور ایک جاہل بھی کسکتا ہے ظاہر میں دونوں کے جواب یکساں ہوں گے۔ لیکن حقیقتِ مشناس فرق کو سمجھ لے گا اسی طرح جدالِ بالحق و بالباطل کی صورت یکساں ہوتی ہے اس لئے دونوں پر جدال کا اطلاق یکساں کر دیا جاتا ہے مگر حقیقت دونوں کی بالکل جدا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ میں آخراں مولوی صاحب کی قلمی ایک دن کھل ہی گئی بات یہ ہے کہ سمجھنے والے لبِ لہجہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس قول کا منشا تحقیق اور وصوتِ نظر ہے یا جہلِ محقق کے

لہجہ میں جرأت اور استغنا کی شان ہوتی ہے اور ناقص اگر بڑی بات منہ سے نکالے گا تو اس کے لہجہ میں پستی اور کم ہمتی نمایاں ہوگی وہ محقق کی طرح جرأت کے ساتھ ایسی بات نہیں کہہ سکتا اس لئے کوئی پرکھنے والا سمجھ گیا کہ یہ مولوی صاحب جو ہر بات میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ آتا و اتا نہیں محض ڈھونگ بنا رکھا ہے۔ اس نے امتحان کے طور پر پوچھا کہ مولانا کَرَالَلہُ رَاکَاللہُ اِکَاللہُ مُحْتَکَکُ رَسُوْلُ اللہ کے بارے میں کیا تحقیق ہے تو آپ بے ساختہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے بس ان کو یہی ایک جواب یاد تھا۔ جیسے ایک طوطی کا قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص نے اس کو یہ لفظ یاد کرا دیا تھا دریں چہ شک (اس میں کیا شک) اور باز اس نے اگر دعویٰ کیا کہ یہ طوطی فارسی زبان جانتی ہے۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ ایک شخص نے اس کو خریدنا چاہا مالک نے بہت قیمت بتلائی اس نے طوطی سے پوچھا کہ کیا تو اس قیمت کے لائق ہے جو یہ شخص مانگتا ہے۔ اس نے وہی کہا دریں چہ شک۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ واقعی طوطی فارسی خوب جانتی ہے دیکھو کیسا بر محل جواب دیا ہے۔ اب تو خرید کر گھر لے گئے اور اس سے باتیں کرنے بیٹھے تو وہ ہر بات کے جواب میں دریں چہ شک ہی کہتی چلی جاتی ہے موقع ہوا یا نہ ہو آخر اس نے جھل کر کہا کہ میں نہایت ہی احمق تھا جو اتنی رقم کثیر خرچ کر کے تجھ کو لایا اور دھوکہ میں آ گیا۔ اس نے اس کے جواب میں بھی یہی کہہ دیا دریں چہ شک خیر یہاں تو جواب بر محل ہو گیا گو اس نے قصد نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ان مولوی صاحب کو بھی بس اتنا ہی یاد تھا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے حتیٰ کہ آپ نے کَرَالَلہُ رَاکَاللہُ اِکَاللہُ رَسُوْلُ اللہ کو بھی اختلافی بتلایا اگرچہ فی نفسہ یہ بھی صحیح تھا کیونکہ کفار کو توحید رسالت میں بھی اختلاف ہے لیکن مسلمان کے استفتاء کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس میں تو ائمہ مذاہب کا بھی اختلاف مراد ہوتا ہے۔ بس اب تو لوگوں میں اُن مولوی صاحب کی خوب ہی قلعی کھلی کہ یہ کون جاہل ہے جو کلمہ شریف کو بھی اختلافی بتلاتا ہے اسی کے مشابہ ایک اور حکایت مجھے یاد آئی۔ کانپور میں عبدالرحمن خاں صاحب

مالک مطیع نظامی کا ایک ملازم تھا وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ جب تم حج کو چلو تو مجھ کو بھی ساتھ لے چلنا میں نے اس سے کہا کہ پہلے تم کچھ عربی سیکھ لو تاکہ وہاں کی زبان سمجھ سکو۔ وہ بے چارہ عربی سیکھنے پر بھی راضی ہو گیا میں نے اس کو اول یہ لفظ سکھایا۔ هَاتِ الْحَجْرَ (ڈھیلے لا) اور یہ کہدیا کہ جب میں یہ لفظ کہا کروں تم اسی وقت استیجا کے واسطے مجھے ڈھیلا لادیا کرو۔ وہ بیچارہ روز اس پر عمل کرتا۔ ایک دن مجھے استیجا کی ضرورت تھی اس لئے میں نے ڈھیلا نہ مانگا تو آپ خود ہی کہتے ہیں مولوی صاحب هَاتِ الْحَجْرَ کہنا سچاں الشربہ رکے ہاتھ لگی ہلدی کی گرہ اس نے کہا میں ہی پتساری ہوں۔ اب آپ نے هَاتِ الْحَجْرَ کیسا سیکھا ہے کہ ہر جگہ اسی کا استعمال شروع کر دیا۔ امر کا صیغہ استفہام میں برت رہے ہیں۔

اسی طرح ایک مرتبہ جہاز میں بنگالی لوگ آکر اپنی زبان میں کچھ سوالات کرتے جس کو میں نہ سمجھتا اور ان کو یہ بھی نہ سمجھا سکتا کہ میں نہیں سمجھا۔ آخر میں نے ایک اردو داں بنگالی سے کہا کہ مجھے اتنا بنگلہ سکھا دو کہ جب کوئی ایسا بنگالی مجھ سے بنگلہ میں باتیں کرے تو میں اس سے یہ کہدوں کہ میں بنگلہ نہیں سمجھتا انھوں نے کہا کہ تم یوں کہدیا کرو بنگالی بوزی نا یعنی یو جھی نا (اور سننے میں بوزینہ آتا ہے جس کے معنی فارسی کے اعتبار سے بہت بُرے ہیں) تو مجھے ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا۔ بینگالیوں سے یہی کہدیا کرتا بنگالی بوزینہ اور اس میں میرے نفس کی شرارت بھی مضمر ہوتی تھی مگر ایک بنگالی نے مجھے خوب ہی جواب دیا جب میں نے اس سے کہا بنگالی بوزینہ تو اس نے بیساختہ جواب دیا ہندوستانی بوزینہ یعنی میں اردو نہیں سمجھتا۔ الغرض جدالِ الحق کو مشاکلۃً جدالِ کہدیا گیا ہے۔ مجھے مشاکلت پر ایک اور مسئلہ یاد آ گیا وہ یہ کہ انبیاء و اولیاء پر جو مصیبت آتی ہے وہ صورتِ مصیبت ہے حقیقتِ مصیبت نہیں کیونکہ مصیبت کے بارہ میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ لَا اِيْدُ يَكُوْهُ تَمَّ كُوجُوْ كُچھ مصیبت پہونچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرموت کی وجہ سے ہے اس پر اثر کال ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء پر بھی تو مصیبت آتی ہے تو کیا

اُن پر بھی گناہوں کے سبب سے آئی ہے۔ اس کا ایک جواب تو تسلیمی ہے کہ ہاں اپنے اپنے درجہ کے موافق خطا سے کون خالی ہے۔ لیکن یہ جواب اولیاء کے بارہ میں تو صحیح ہے۔ انبیاء کے بارہ میں بے تکلف جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے جو کچھ خطا ہوتی ہے وہ اجتہادی خطا ہے جس پر ان کو ثواب ملتا ہے تو عدم مصیبت کی ان میں ہرگز گنجائش نہیں اس لئے وہاں یہ کہنا کہ مصائب کا سبب ان کی خطائیں ہیں بہت بعید ہے بلکہ ان کی مصائب کا سبب محض رفع درجات ہے تو مَا أَصَابَكُمْ كُفُّوا عَنِ الْعَصَاةِ کو ہوگا چناںچہ مَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ اس کا قرینہ ہے۔ اس لئے دوسرا جواب سب سے لطیف ہے کہ یہ بالکل سچ ہے کہ مصیبت گناہوں ہی کی وجہ سے آتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مصیبت کہتے کس کو ہیں۔ مصیبت وہ ہے جس سے پریشانی اور انقباض لاحق ہو اور انبیاء و اولیاء بیماری وغیرہ سے پریشان اور منقبض نہیں ہوتے تو یہ بیماری اور فاقہ اور تنگدستی وغیرہ ان کے حق میں مصیبت ہی نہیں بلکہ راحت ہے جیسے کوئی معشوق پیچھے سے آکر اپنے عاشق کو بغل میں دبا لے اول اول تو اس کو کلفت معلوم ہوگی۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ دبانے والا محبوب ہے اس وقت ساری کلفت دور ہو جائے گی اور چاہے گا کہ تھوڑی دیر اور دبا لے رہے۔

حدیث میں زاحِر صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ وارد ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کی چیزیں لایا کرتے تھے اور آپ ان کو شہر کی چیزیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے رَا جَاهِرٌ بَنَادِبَيْتًا دَاخِلَةً حَاضِرَةً رَزَا هِرْدِيَهَاتِي بِهٖ اَدْرِمُ شَهْرِي (ہیں)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ یہ بازار میں جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے تشریف لا کر ان کو دبا لیا۔ اول تو زاہر ہر گھبرائے کہ یہ کون ہیں جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر تو زاہر اپنی کمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے خوب رگانے لگے تاکہ جہاں ہر

سے مس ہو کر برکت حاصل ہو جائے پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی اس غلام کو خریدتا ہے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے فروخت کریں گے تو مجھے بہت کھوٹا پائیس گے میرا کوئی بھی گاہک نہ ملے گا آپ نے فرمایا لیکن تم خدا کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو تو کیا کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دبا لینے سے حضرت زاہر کو کچھ کلفت ہوئی تھی ہرگز نہیں اس میں جو کچھ ان کو لطف آیا ہوگا انہی کے دل سے پوچھنا چاہیے دیکھ غلام کے لفظ سے یاد کرنے میں جو مسرت حضرت زاہر کو حاصل ہوئی ہوگی اس کو ان کے سوا کون بتلا سکتا ہے کسی نے خوب کہا ہے ۔

بس کہا جھکو اے میرے غلام سب سے پیارا نام تمیر ایسی ہی "اُم البنات" (جامع)
اسی طرح انبیاء و اولیاء پر جب کلفت آتی ہے تو وہ یہ سمجھ کر کہ تازل کرنے والا کون ہے یوں کہتے ہیں ۔

ناخوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من
اتیرانا خوش ہونا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ایسے محبوب پر دل قربان ہے
جو میرے دل کو رنجیدہ کرنے والا ہے
بلکہ بعض دفعہ جو اُس کلفت کے انوار و آثار کو دیکھتا ہے تو عراقی کی طرح زبان
حال سے کہتا ہے ۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت و سر دوتاں سلامت کہ تو خیر آزمائی
(دشمن کا ایسا نصیب نہ ہو کہ تمہاری تلوار سے ہلاک ہو دوستانوں کا سلامت
بچے کہ آپ اس پر خیر آزمائی کریں)

پھر اس کو بیماری اور تنگدستی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کو دور ہوتا پسند نہیں ہوتا۔
حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ پر جب فاقہ اور مرض نہ ہوتا تو ایسے قرار ہو کر فرماتیں کہ
شاید محبوب ناراض ہیں جو بہت دنوں سے پیام و سلام نہیں آیا۔ یعنی فاقہ اور بیماری
یہ ان کے نزدیک محبوب کا پیام و سلام تھا۔ پھر ان لوگوں کی بیماری اور فاقہ مستی
کو مصیبت کون کہہ سکتا ہے ہاں یوں کہئے کہ صورت مصیبت ہے جیسے آپ نے

دیکھا ہو گا کہ بعض کاریگر لوگ مٹھائی کی چیزیں بنایا کرتے ہیں کبھی مٹھائی کا درخت بناتے ہیں کبھی پھول پتے وغیرہ تو عوام کی مصیبت کو اور خواص کی مصیبت کو یوں سمجھئے جیسے ایک تو نیم کا اصلی پتہ ہو دوسرا اسی کی شکل میں مٹھائی کا بنا ہوا پتہ ہو صورت دونوں کی یکساں ہے مگر حقیقت میں آسمان زمین کا فرق ہے کہ ایک تلخ ہے ایک شیریں ہے اسی لئے حضرت رابعہ فاقہ و مرض کے نہ آنے سے بے چین ہو جایا کرتی تھیں آخر ان کو کچھ تو مزہ اس میں آتا ہو گا لیکن یہ ایک مذاق ہے اور دوسرا مذاق اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہر حال میں خوش ہو۔ نہ صحت سے بے چین ہو نہ مرض سے نہ فاقہ کے آنے سے گھبرائے نہ جانے سے اس سے بھی راضی ہو اس سے بھی راضی ہو بس اس کا حال اس کا مصداق ہو۔

زندہ کنی عطائے تو در بخش فدائے تو

دل شدہ مستلئے تو ہر چہ کنی رضا تو

آپ اگر زندگی بخشیں تو زہے نصیب اور موت دیں تو زہے قسمت جب جان آپ کی عاشق ہو گئی تو پھر آپ جو چاہیں کر میں

اور یہ حالت اس لئے افضل ہے کہ اس میں اپنے اختیار و ارادہ کا فائدہ اٹھائیے کہ اپنے لئے کسی حالت کو ترجیح نہیں کرتا اگر حق تعالیٰ تندرست رکھیں مال و دولت عطا فرمادیں اس سے بھی راضی ہے اگر بیمار رکھیں فاقہ بھیجیں اس سے بھی خوش ہے خوشی اور غم کلفت و راحت مدح و مذمت دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں اور یہی کمال عبدیت ہے لوگ اہل اللہ کی تکالیف کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح پریشان ہوں گے مگر جس کو یہ دولت حاصل ہو جس کا مذاق عبدیت اور فنا ہو چکا ہو بھلا وہ بھی کہیں تکلیف سے پریشان ہوا کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ روتے بھی ہوں آہ بھی کرتے ہوں بیماری میں ترپٹتے بھی ہوں مگر اس ترپٹنے سے ان کا دل پریشان نہیں ہوتا دل کو اس دولت ایک خاص سرور و لذت حاصل ہوتی ہے باطن میں وہ پوری راحت میں ہوتے ہیں۔

دما دم شراب المہ در کشند و گریختن بینند دم در کشند
 (ہر وقت رنج کی شراب پیئے ہیں جب اس میں رنج کی تلخی دیکھتے ہیں خاموش
 رہتے ہیں)

آخر آپ نے سنا ہو گا کہ بعض عشاق نے محبوبوں کے ہاتھ سے قتل ہونا بخوشی گوارا کیا ہے تو کیا قتل کے بعد ان کی لاش تڑپتی بھی نہ تھی تڑپتی ضرور تھی لیکن اس کو خلاف محبت و عشق کوئی نہیں سمجھتا اسی طرح اگر اہل اللہ سے ظاہر میں کلفت کی وجہ سے آہ و نالہ اور اضطراب صادر ہو تو یہ محبت کے خلاف نہیں کیونکہ یہ تو طبعی امر ہے کہ کلفت کا احساس ہو ہاں ان کا دل مسرور ہوتا ہے جس پر واقعات بکثرت شاہد ہیں۔ ایک بزرگ کے بدن پر کیر پڑے پڑے ہوئے تھے وہ بے چارے راستہ میں سڑک کے کنارے آپڑے تھے ان پر ایک دوسرے بزرگ کا گذر ہوا ان کو ان کی حالت دیکھ کر رحم آیا۔ دیکھا کہ زخموں پر ہزاروں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان بزرگ نے ترس کھا کر ان کا سر اٹھا کر اپنے زلوں پر رکھ لیا اور پنکھا جھلنے لگے۔ اس شخص نے معاً انگلیں کھول دیں اور کہا جاؤ یہ کون ہے جو میرے اور محبوب کے درمیان آکر حائل ہو گیا تم میرے حال پر کیا ترس کھاتے ہو مجھے تمھارے حال پر رحم آتا ہے۔ یہ حکایت تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک واقعہ میرے بچپن کے زمانہ کا ہے میرے ایک عزیز جو درویش تھے۔ کبیل اوڑھے ہوئے اپنے ایک عزیز سے ملنے آئے۔ وہ دوسرے صاحب شال اوڑھے ہوئے تھے۔ یہ شال اوڑھنے والے ان درویش سے کہنے لگے کہ تم نے کیا ڈھونگ بنایا ہے کہ لباس چھوڑ کر کبیل دیا یہ کبیل تو زہر لگتا ہے۔ تو وہ درویش بے ساختہ کہنے لگے کہ مجھے تمھارا یہ شال زہر لگتا ہے میں کیا کروں الغرض آپ کو ان کی کلفت پر رحم آتا ہے اور ان کو آپ کی تندرستی و نادونم پر رحم آتا ہے کہ یہ لوگ آخرت میں درجات سے اور دنیا میں محبوب کی چھبر چھارے محروم ہیں۔

حضرت علیؑ جب کسی امیر کو دنیا میں منہمک دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مَعَ اٰثِمَاتِکَ رَبِّہٖ وَفَضَّلَکَیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ خَلْقٍ

تَفَضُّلًا ۝ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ کو عافیت دی اس چیز سے جس میں تہہ کو مبتلا کیا اور اپنی مخلوق سے بہتوں پر فضیلت دی (حدیث شریف میں یہ دعا بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کے لئے وارد ہوئی ہے کہ جب کسی مریض کو مبتلا کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ تم اس مرض و بلا سے محفوظ رہو گے۔ مگر فقہانے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا آہستہ سے پڑھے مریض کو سنا کر نہ پڑھے تاکہ اس کی دل شکستی نہ ہو تو حضرت شیخ زہرہ زیادہ دنیا کو بھی بلا سمجھتے تھے اور اس سے محفوظ رہنے پر شکر کرنے کے لئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ حضرات فقرے کس درجہ راضی ہوں گے۔

حضرت غوث اعظمؒ کو بادشاہ سبخر نے لکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت کی طافا کے لئے ملک نیمروز کا کوئی حصہ وقف کر دوں تاکہ ذاکرین و شافیلین کے خرچ کو کافی ہو جایا کرے۔ آپ نے اس کے جواب میں یہ قطعہ لکھ کر بھیجا ۛ

چوں چتر سبخری رُخِ بختمِ سیاہ باد دروں اگر بود ہوس ملکِ سبخرم
زا نگہ کہ یافتم خیر از ملکِ نیم شب من ملکِ نیمروز بیک جوئی خرم
دچتر سبخری کی طرح میرا بخت سیاہ ہو ہو اگر میرے دل میں سبخر کے ملک ہوس بھی ہو
جب سے مجھے آدھی رات کی یاد شاہمت ملی ہے میں ملکِ نیمروز کو ایک ہو کے بدلے

میں نہیں خریدتا)

ان عارفین کے کلام میں ظاہری شوکت و بلاغت بھی بہت ہوتی ہے اور باطنی شوکت تو ان کا حصہ ہے
ملہ الحمد للہ اس کا نمونہ اس وقت بھی موجود ہے میرے مخلص دوست جناب خواجہ عزیز الحسن صابغوری جو بفقہ
تعالیٰ دولت جذب معرفت سے مالا مال ہیں کبھی کبھی اشعار بھی تصنیف فرما دیا کرتے ہیں یا جو دیکھ آپ کی شاعری کے شاعر
نہیں مگر طبیعت خدا داد کی بنا جذب باطنی کے دل جانے آپ کے کلام میں وہ شوکت و سولت ہے بعض مشاعروں میں جب آپ کی غزلیں
پڑھی گئیں تو بڑے بڑے نامی شعرا کی غزلیں بھی پڑ گئیں بعض مرتب خواجہ حسا کے کسی شعر کی داد میں لوگ بیٹھا کھڑے
ہو ہو جاتے تھے بعد میں یہاں تک نوبت پہنچی کہ شعراء کو آپ کا حسد ہونے لگا پس یہ بات بالکل سچ ہے کہ عارفین کے
کلام میں ظاہری شوکت و سولت و بلاغت بھی زیادہ ہوتی ہے کثرت اللہ فینا امانت اللہ امرین مد کثرت
کوئے اللہ تعالیٰ ہم میں ان جیسے لوگوں کی یا یہ دعا قبول کرے

آخر کوئی بات تو ان کو نصیب ہے جو دنیا کی لذتوں سے اس قدر سیر ہو گئے صابو!
ان کے دل میں ایک دولت ہے جس نے ان کو سب دولتوں سے بے نیاز کر دیا ہے
وہ کیا ہے وہ یہ ہے جس کو عارف شیرازی نے بیان فرمایا ہے
بفراغ دل زمانے نظرے بساہ روی

یہ اذال کہ حیر شاہی ہمہ روز وہائے وہوئے

(فراغ دل سے کچھ وقت محبوب کے چہرہ پر نظر کرنا تمام دن ہو وہائے کی

چتر شاہی سے بہتر ہے)

واللہ ایک بار فراغتِ قلب کے ساتھ محبوب کی طرف نظر کرنا سلطنتِ ہفت اقلیم سے
افضل ہے۔ خاتانی کہتے ہیں

پس از ہی سال این معنی محقق شد بختانی

کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

(تیس سال کے بعد خاتانی کو یہ حقیقت محقق ہوئی کہ ایک دم خدا تعالیٰ

کے ساتھ مشغول ہونا ملک سلیمانی سے بہتر ہے)

اس میں سلیمان علیہ السلام کی توہین کا شبہ نہ کیا جائے چنانچہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہوگا
کہ یکدم با خدا ہونا ملک سلیمانی سے افضل ہے تو معلوم ہوا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ
السلام کی سلطنت ان کے لئے مفضول حالت تھی جواب یہ ہے کہ مطلب شعر کا یہ ہے
کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی کہ یکسے غیر سلیمان علیہ السلام دادہ شود (ایک
دم خدا کے ساتھ مشغول ہونا اس ملک سلیمانی سے بہتر ہے جو سلیمان علیہ السلام کے علاوہ
کسی اور شخص کو دیدیا جائے) باقی سلیمان علیہ السلام کا ملک ان کے حق میں یا خدا بودن
کے خلاف نہ تھا بلکہ وہ تو اس سلطنت میں بھی ہر دم با خدا تھے ان کی سلطنت بھی ذکر
میں داخل تھی کیونکہ ذکر کی ایک نوع یہ بھی ہے لنگوٹ باندھنے ہی کا نام بزرگی نہیں کا میں
کو دنیا خدا تعالیٰ سے غافل نہیں کیا کرتی یہ حالت ناقصین کی ہوا کرتی ہے۔ اسی لئے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سلطنت کی دعا کی ہے تو ساتھ میں یہ بھی فرمادیا

صاحبِ اولیاء امت میں بھی ایسے بکثرت ہوئے ہیں جن کو سلطنت و ملک نے ایک ساعت کے لئے بھی بخدا ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار بہت بڑے بزرگ تھے اور اسی کے ساتھ آپ کے یہاں شاہانہ ٹھاٹھ بھی تھا۔ مولانا جامی وہ زمانہ طلب میں حضرت خواجہ صاحب کی بزرگی کا حال سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا تو وہاں پورا شاہانہ سامان تھا مولانا جامی کو خطرہ ہوا کہ شخص ولی اور عارف کیا ہوگا جس کے یہاں اس قدر دنیا بھری ہوئی ہے۔ ولی کو تو فقیر ہونا چاہئے۔ اس خطرہ کو قوت ہوئی تو آپ نے برملا خواجہ صاحب کے منہ پر کہہ دیا۔

عز نہ مرد امت آنکہ دنیا دوست دارد

(جو شخص دنیا کو دوست رکھے وہ مردِ خدا نہیں)

اور یہ کہہ کر وہاں ٹھہرے بھی تھیں آکر مسجد میں لیٹ رہے۔ یہاں ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میدانِ حشر قائم ہے اور ایک شخص مولانا جامی کے سر ہو رہا ہے کہ میرا آپ کے ذمہ نلاں حق ہے وہ ادا کیجئے آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں اس نے کہا پھر میں آپ کی نیکیاں لوں گا یہ بڑے پریشان تھے کہ اتنے میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی سواری سامنے سے گزری اور انھوں نے مولانا جامی کو اس حال میں دیکھ کر اپنی سواری روک لی اور فرمایا کیا قصہ ہے۔ حق دار نے اپنا مطالبہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ یہ شخص میرا مہمان ہے اس کو تنگ نہ کرو اور جو کچھ لینا ہو مجھ سے خزانہ ہے جو ہمارا یہاں جمع ہے جا کر لے لو ہیبت سے آنکھ کھل گئی تو دیکھا خواجہ صاحب نماز کے لئے سواری پر آ رہے ہیں مولانا جامی کے دل پر خواجہ صاحب کا رعب اور ان کی ہیبت جم گئی اور یہ سمجھے کہ واقعی یہ شخص خالی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا ہی صاحبِ ظرف ہے جس کو دنیا خدا سے غافل نہیں کر سکتی مولانا جامی بے ساختہ دوڑ کر قدموں میں جا گرے اور قصور کی معافی چاہنے لگے انھوں نے ہنس کر فرمایا کہ میاں خواب و خیال پر اعتماد نہیں کیا کرتے۔ اب تو ان کو اور بھی اعتقاد بڑھا کہ معلوم ہوتا

یہ خواب بھی آپ ہی کا تصرف تھا اور اگر تصرف نہ تھا تو آپ کا کشف ہی بہت صحیح ہے بہر حال کھلی کرامت ظاہر ہوئی۔ مولانا جامی نے معافی چاہنے کے بعد سلسلہ میں داخل ہونے کی درخواست کی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ذرا ہم کو اپنا وہ مصرعہ دوبارہ سننا جو تم نے آٹھ ہی پڑھا تھا۔ مولانا جامی نے عرض کیا کہ حضور وہ تو میری جہالت تھی اب میری کیا مجال ہے جو ایسی بات زبان سے کہی نکالوں۔ فرمایا ایک بار تم نے اپنی خواہش سے پڑھا تھا ایک بار ہماری خاطر سے پڑھا دو اور یہ بے ادبی نہیں کیونکہ اب تو ہم خود اصرار کر رہے ہیں **ثُمَّ كَلَامُ قُوتِي الْأَدَبِ** (ادب سے بڑھ کر ہے) کا لحاظ کر کے پڑھا دو۔ غرض انہوں نے مجبور ہو کر پڑھا۔ **ع** نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد (جو شخص دنیا کو دوست رکھے وہ مرد خدا نہیں ہے) حضرت خواجہ احرار نے بیاختہ دوسرا مصرعہ ارشاد فرمایا۔ **ع** اگر دارد برائے دوست دارد (اگر دوست رکھے تو محبوب حقیقی کے لئے دوست رکھے) سبحان اللہ کیا عجیب جواب ہے جس میں کالمین کے پاس دنیا ہونے کی حقیقت کھول دی کہ وہ جو کچھ رکھتے ہیں دوست یعنی محبوب حقیقی کیلئے رکھتے ہیں اپنے نفس کے لئے یہ سارو سامان نہیں رکھتے۔ یعنی مقصود بالذات نفس کی راحت نہیں ہوتی بلکہ ہر حال میں رضا کا قصد ہوتا ہے گو اس کی ساتھ راحت نفس بھی لازم آجائے۔ اور حقیقت میں یہ بڑا کمال ہے کہ متاع دنیا میں مشغول ہو کر انسان کا دل خدا سے غافل نہ ہو۔ الغرض کالمین کی نظر میں راحت و کلفت خوشی اور غم سب یکساں ہوتے ہیں کوئی حالت ان کو خدا تعالیٰ سے غافل نہیں کرتی پس ان پر مصیبت آتی ہے وہ صورت مصیبت ہوتی ہے حقیقت مصیبت نہیں ہوتی گویا اس کو مشاکلۃ مصیبت کہدیا جاتا ہے اسی طرح یہاں جدال بالحق کو مشاکلۃ جدال کہدیا گیا کہ صورت ہر جدال کی ایک ہی ہوتی ہے۔ مگر یہ بات بھی پہلے ہی زمانہ کے ساتھ خاص تھی کہ جدال بالباطل کی صورت جدال بالحق کے مشابہ تھی کہ جس طرح اہل حق تہذیب کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے اہل باطل بھی تہذیب کی رعایت کرتے تھے۔ باقی آجکل تو جدال بالباطل کا پہنچا ننا کچھ بھی مشکل نہیں۔ کیونکہ آجکل مناظرہ میں خصم پر پیہبتیاں اڑانا خلاف تہذیب

ہائیں استعمال کرنا خواہنا اپنی بات کی کچھ کرنا ہر شخص کو معلوم ہو جاتی ہے جس سے سب سمجھ جاتے ہیں کہ انہما حق مقصود نہیں محض ہمارا اور جیت مقصود ہے آجکل تو دنیا میں شاید ہی کہیں جدال بالحق ہوتا ہو ورنہ عموماً جدال بالباطل ہی ہوتا ہے۔ اور گو یہ حالت بہت زمانہ سے ہے مگر اس زمانہ میں پہلے سے زیادہ ترقی ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے صاحبزادے حماد کو نصیحت فرمائی تھی کہ علم کلام و مناظرہ میں مشغول نہ ہونا انھوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو خود مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا ہاں ہم نے مناظرہ کیا ہے لیکن ہماری یہ حالت تھی کہ ہم تمنا کرتے تھے کہ حق بات خصم کے منہ سے نکلے اور ہم اس کو قبول کریں اور تم کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ خصم کے منہ سے سوائے باطل کے کچھ نہ نکلے تاکہ تم غالب رہو ہم کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ ہمارا مسلمان بھائی اپنی زبان سے غلط بات کہے پھر اس کی کچھ کہے یا ہم حق بات کہیں اور اس کو پار کر ہماری بات ماننا پڑے جس سے ہمارا غلیہ اور اس کا عجز ظاہر ہو یا ضد میں آکر وہ ہماری حق بات کو رد کرنے لگے تو اس کے ایمان کا ضرر ہو اس لئے ہم یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ خصم کے منہ سے حق بات نکلے تو ہم اس کو جلدی سے قبول کر لیں جس سے اس کی عزت بھی ہو اور حق بھی واضح ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ امام صاحب کے بعد کا زمانہ بھی غنیمت تھا کیونکہ اس زمانہ کے لوگ جو یہ تمنا کرتے تھے کہ خصم کے منہ سے باطل کے سوا کچھ نہ نکلے اور حق بات ہمارے ہی منہ سے نکلے تو اس تمنا کا منشا یہ تھا کہ وہ لوگ اس بات کا قصد کرتے تھے کہ اگر کبھی خصم کے منہ سے حق بات نکل گئی تو ہم ضرور مان لیں گے ورنہ اگر ان کی نیت یہ نہ ہوتی تو اس تمنا کی ان کو کیا ضرورت تھی کہ خصم کے منہ سے باطل ہی نکلے معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ غلط بات ہی کا رد کرنا چاہتے تھے حق بات کے رد کرنے کا وہ قصد نہیں کرتے تھے مگر آجکل تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ خصم کے منہ سے حق بات نکلے نہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ باطل نکلے کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے یہ بات دل میں ٹھان لیے ہیں کہ خصم کے منہ سے جو کچھ نکلے گا اس کو رد ہی کرینگے خواہ حق ہو یا باطل ہو افسوس۔ تو یہ ایک تیسرا درجہ ہے جو پہلے زمانہ میں نہ تھا یہ آج کل پیدا

ہوا ہے کہ مناظرہ میں ہر شخص یہ ٹھکان لیتا ہے کہ دوسرے کے منہ سے جو کچھ نکلے اس کو روہی کرنا چاہیے اگرچہ وہ حق بات ہی ہو۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ (ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں)

کانپور میں ایک مرتبہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا ایک طالب علم بولے کہ نہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے یہی طرح کہاں دیکھا کہنے لگے ہدایہ میں لکھا ہے۔ میں نے ہدایہ ان کے سامنے رکھ دیا کہ لو اس میں نکالو اس میں ہرچند تلاش کیا مگر وہ مسئلہ نہ تھا تو اب بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کریں کہتے ہیں کہ اس کی کیسا دلیل ہے کہ یہ ہدایہ ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ پھر اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ آدمی ہیں اور میرا یہ سوال پھر بھی موقع کا تھا کیونکہ آدمیت اس صورت کا نام نہیں بلکہ آدمیت نفس ناطقہ اور روح انسانی پر موقوف ہے جو ایک مغنی امر ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں

گر بصورت آدمی انسان بدے

احمد و ابو جہل ہم یکساں بدے

(اگر صورت کی وجہ سے آدمی انسان ہوتا تو احمد اور ابو جہل برابر ہوتے)

بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ ان کی صورت آدمی کی ہے لیکن روح سباع اور بہائم کی ہے۔ ایسوں ہی کی نسبت ارشاد ہے اُولٰٓئِکَ کَا لَا نَعَامٌ بَلْ هُوَ اَضَلُّ رَیۡہِ لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں)

مولانا فرماتے ہیں

ایکے می بیتی حنلاف آدم اند نیستند آدم غلاف آدم اند

(یہ جو آدمیوں کا اختلاف دیکھتے ہو یہ آدم نہیں یہ آدم کے غلاف ہیں)

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد درست

(بہت سے آدمیوں کی شکل میں شیطان ہیں اس لئے ہر کس و نا کس کا اندھا ہو کر

مرید نہ ہونا چاہیے)

غلافِ آدم پر مجھے یاد آیا کہ حیدر آباد میں محرم کے زمانہ میں بعض لوگ شیر اور بچہ
 جیتے ہیں یعنی شیر اور بچہ کی کھال پہنکر لوگوں کو ڈراتے ہیں تو کیا اس سے وہ سچے
 شیر ہو گئے ہرگز نہیں بلکہ ان کو غلافِ شیر کہا جائے گا۔ اسی طرح آدمی کی کھال بدن
 پر لگ جائے سے کسی کو آدمی نہیں کہا جاسکتا آدمیت کچھ اور ہی چیز ہے۔ دیکھئے اصل
 شیر میں اور غلافِ شیر میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ یہ نقلی شیر تو کتے سے بھی سب سے پہلے
 بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقی شیر کی یہ شان ہوتی ہے ۷

گر جہاں پُربوت گر دوسر بسر

تابِ خور بگداز دش از یک نظر

راگر تمام عالم بھی بروت سے بڑ ہو جائے آفتاب کی تابش اس کو ایک نظر

سے پگھلا دیتی ہے)

واقعی اگر جنگل میں ایک شیر آکر دھڑو کے تو سارا جنگل کانپ جائے اور یہ نقلی شیر اس کی
 آواز ہی سنکر ہلک دے۔ یہی فرق ہے حقیقی انسان اور نقلی انسان میں۔ دیکھئے البوہل
 بھی کعبہ میں جاتا تھا جبکہ وہاں بین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے وہ تو جا کر سب بتوں
 کو سجدہ کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار کعبہ میں داخل ہوئے تھے تو سارے
 بت سرنگوں ہو کر آپ کے قدموں میں آگرے۔ ایک وہ انسان تھا ایک آپ انسان
 تھے۔ پس حقیقت میں البوہل آدمی نہ تھا بلکہ غلافِ آدم تھا۔ اسی لئے میرا ان طالب علم
 سے یہ سوال ایک حد تک صحیح تھا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ آدمی ہیں ممکن ہے کہ آپ
 غلافِ آدم ہوں۔ باقی ان کا سوال محض دھڑ دھڑی تھا کیونکہ ہدایہ کا ہدایہ ہونا بتطابق
 عبارت سے معلوم ہو سکتا تھا وہ اپنی ہدایہ لاکر اس ہدایہ کا مقابلہ کر سکتے تھے مگر صاحب
 ملا آن باشندہ چپ نشود (ملا وہ ہے کہ چپ نہ ہو) ممکن ہے کہ تطابق عبارت کی صورت
 میں بھی وہ یہی کہتے کہ یہ ہدایہ نہیں کیونکہ وہ دونوں کی عبارت میں بھی اعتبار سے فرق نکال
 سکتے تھے کہ یہ نقوش اس حیثیت سے کہ میری کتاب میں ہیں ہدایہ کے نقوش ہیں اور اس
 حیثیت سے کہ دوسری کتاب میں ہیں ہدایہ کے نقوش نہیں ہیں کچھ اور ہوں گے جیسا کہ

ایک طالب علم نے اپنے بھائی کو گالی دی تھی ماں کی کسی نے کہا ظالم وہ تیری بھی تو ماں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ صاحب اعتبار کا فرق ہے اس حیثیت سے کہ وہ میری ماں ہے مخدومہ مکرمہ ہے اور اس حیثیت سے کہ اس کی ماں ہے ایسی ویسی ہے۔ تو بھائی یہ اعتبار کا فرق بڑے غضب کا ہے جس کی بابت مشہور ہے **لَوْ لَا اَلَا عَتَبَارَاتُ لَبَطَلَّتْ الْحُكْمَةُ** (اگر اعتبارات نہ ہوتے تو حکمت باطل ہوتی) لیکن اگر وہ اعتبارات ایسے ہی اعتبارات ہیں تو یوں کہنا چاہیے **لَوْ لَا اَلَا عَتَبَارَاتُ لَبَطَلَّتْ الْجَمَاعَةُ** (اگر اعتبارات ہوتے تو حماقت باطل ہو جاتی) غرض ان طالب علم کے اس جواب سے سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کو محض خدا اور اپنی بات کی تیج منظور ہے آجکل عوامیہ حالت ہے کہ محض ایک دوسرے کی ضد میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیتے ہیں مثلاً دو عالموں میں مخالفت ہے تو اب وہ مخالفت دنیوی معاملات سے گذر کر مسائل شرعیہ تک پہنچتی ہے کہ جس مسئلہ میں ایک کا فتوے جواز کا ہوگا دوسرا اس کی ضد میں عدم جواز کا فتوے دے گا۔ بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس ضد کا

ایسی ضد کا کیا ٹھکانا اپنا مذہب چھوڑ کر

میں ہوا کا فرق تو وہ کافر مسلمان ہو گیا

یہیں دہلی کا قصہ ہے کہ ایک زمانہ میں یہاں علماء کی دو جماعتیں تھیں ایک جماعت شیخ سدو کے بکرے کو حلال کہتی تھی اور ایک جماعت حرام بتلاتی تھی ایک مرتبہ دونوں جماعت کے لوگوں کو ایک شخص نے دعوت میں جمع کر لیا جب سب کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا اور وہ کھانے کو تیار ہوئے تو اس نے کہا کہ ذرا مٹھوڑی دیر سب حضرات تو قف فرمائیں مجھے کچھ کہنا ہے۔ سب نے ہاتھ روک لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو گوشت آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ شیخ سدو کے بکرے کا ہے اب جس کا جی چاہے کھائے جس کا جی چاہے نہ کھائے پس جو لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے انہوں نے تو ہاتھ کھینچ لیا تماشا یہ کہ جو لوگ اُس کو

حلال کہتے تھے انھوں نے بھی ہاتھ روک لیا۔ داعی نے ان سے کہا کہ صاحب یہ حضرات اگر ہاتھ روکیں تو ان کو حق ہے کیونکہ یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں مگر آپ نے کیوں ہاتھ روکا آپ کے نزدیک تو یہ حلال ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ بھئی حق بات تو یہی ہے کہ یہ حرام ہے مگر ہم تو محض ان کی ضد میں اس کو حلال کہتے ہیں سود یکے یہ ضد ایسی بری بلا ہے کہ اس میں انسان کیا کچھ کر گذرتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ آجکل کے اختلاف کرنے والوں سے بھر بہت غنیمت تھے کہ انھوں نے حرام کو صرف زبان ہی سے حلال کیا پیٹ کے اندر اس کو داخل نہیں کیا گویا انھوں نے زبان سے نکالا اندر داخل نہیں کیا۔ نیز موقع پر اپنی غلطی کا اقرار بھی کر لیا کہ ہم جو کچھ کہتے تھے محض ضد میں کہتے تھے اور آجکل اگر کوئی مولوی کسی کی ضد میں حرام کو حلال کہتا ہو اور اس کو ایسا موقع پیش آجائے جیسا ان صاحبوں کو پیش آیا تھا تو آجکل کے ضدی مولوی کبھی اس کا اقرار نہ کریں گے کہ ہم محض ضد میں اس کو حلال کہتے تھے اور واقع میں حق یہی ہے کہ حرام ہے۔ اور یقیناً سب کے سامنے اپنی بات کی لاج رکھنے کو طوعاً و کرہاً اس کو کھا بھی جائیں گے گودل نہ مانتا ہو اندر سے جی متلاتا ہو، طبیعت اس کو پھینکتا چاہتی ہو مگر یہ اپنی بات کے پکے بری بھلی طرح اس کو ضرور نکل ہی جائیں گے۔ الغرض امام مٹا کے صاحبزادے کو صورت یکساں ہونے کی وجہ سے شبہ ہو گیا کیونکہ جدال بالحق و جدال بالباطل دونوں کی صورت یکساں ہی تھی اور جس طرح جدال کا اطلاق جدال بالحق پر بھی ہو جاتا ہے اسی طرح مراد کا اطلاق بھی مراد بالحق پر بھی ہو جاتا ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے۔ **وَلَا تَنَادُوا فِيهِمْ هَٰذَا كُفَرًا ۖ هَٰذَا سَوَاءٌ كُفَرًا ۚ هَٰذَا سَوَاءٌ كُفَرًا** بارہ میں سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجئے، اس میں مراد بالحق ہی مراد ہے کیونکہ مراد بالباطل کی اجازت کسی درجہ میں نہیں ہو سکتی اور اس آیت میں مراد ظاہر کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی ہے تو اس کو صورت مراد کہہ دیا گیا بوجہ مشاکلت کے ورنہ حقیقی مراد حرام ہے۔ حدیث میں اس سے مانعت آئی ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

مرد ہوتا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لوگوں کا مشغلہ تحصیلِ علم کے بعد جھگڑنا ہی رہ جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرادِ بدال ہی کے واسطے علم حاصل کرتے تھے بس آجکل اسی میں فخر و ناموری سمجھتے ہیں کہ اس سے مقابلہ بحث کوئی اس سے جھگڑنے کے بجائے ان کی طرف ہو گئے پھر علاوہ ناموری کے اس صورت میں آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے اور جب ان دونوں جھگڑنے والوں میں فیصلہ نہیں ہوتا تو علماء محققین کے پاس سوالات جاتے ہیں اور خواہ مخواہ ان کو بھی اس جھگڑے میں پھانسا جاتا ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ اس سے احتیاط کرے اور جھگڑے سے بچتا چلے تو اس کے پاس سے ملتے ہیں اس کے سر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لکھنؤ میں مفتی سعد اللہ صاحب و مولوی سراج الدین صاحب میں لفظِ اخیر کی بابت اختلاف ہوا کہ فصیح (اخیر) یا کسر (الہمزہ) ہے یا اخیر (بضم الہمزہ) ایک کسرہ فصیح کہتے تھے ایک ضمہ کو مگر فیصلہ ہوتا تھا بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ اس اختلاف میں پرٹنے سے تم کو کتنی رکستوں کا ثواب ملا ایک فضول بحث میں وقت ضائع کیا اور فریقین نے دوسرے علماء سے استفتے کئے مولوی سراج الدین صاحب نے جو کہ بہت ہی ذکی ہیں مفتی محمد یوسف صاحب کی خدمت میں بھی سوال بھیجا انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں جس کا جواب دیا جائے فضول بحث ہے تو مولوی سراج احمد صاحب بولے کہ اس کو دین بنانا کیسا مشکل ہے آپ نے قرآنِ ایک صورت اپنے ذہن سے گھڑی اور اس طرح استفتا کر لکھا کہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے اپنی بی بی سے کہا کہ اگر آج صبح سے شام تک تو نے کوئی لفظ غیر فصیح بولا تو تجھ پر تین طلاق۔ اس عورت نے لفظِ اخیر بولا تو اس پر طلاق ہوئی یا نہیں۔ پھر یہ استفتا مفتی صاحب کے پاس بھیجا گیا وہ بے چارے یہ سوال دیکھ کر مجبور ہو گئے اور ان کو اپنی تحقیق لکھنی پڑی یہ بھی اس لئے کہ شاید مفتی صاحب اس سوال سے پریشان ہو گئے ورنہ آزاد محقق اُس کا بھی جواب دے سکتا تھا وہ یہ کہتا کہ میں صاحبِ واقعہ کو جواب دوں گا تم کو جواب نہ دوں گا یا یہ کہتا کہ جواب دینا فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں جاؤ میں تم کو جواب نہ دوں گا۔

کسی اور سے پوچھو مگر ایسے جواب کے لئے کسی قدر ہمت کی ضرورت ہے کیونکہ ایسے جواب دینے والے کو لوگ جاہل اور بد مزاج کج اخلاق مشہور کریں گے تو جس میں اتنی ہمت ہو کہ اگر کوئی اسکو جاہل وغیرہ کہہ دے تو برا نہ مانے وہ شخص ایسا جواب دے سکتا ہے مگر ایسی ہمت والے کم ہیں خصوصاً آجکل تو یہ حالت ہے کہ علماء سوال کرنے والوں سے ڈرتے ہیں ان کو یہودہ سوال سے روک نہیں سکتے کہ اگر روکیں گے تو یہ ہم کو بدنام کریں گے یا مدرسہ کا چندہ بند کر دیں گے اس لئے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں حالانکہ بعض لوگ محض تعنت کی راہ سے سوال کرتے ہیں۔ ان کا مقصود حقائق بات کا معلوم کرنا نہیں ہوتا بلکہ عجیب کو پریشان کرنا ہوتا ہے ایسے شخص کو تو جواب دینا شاید جائز بھی نہ ہو کیونکہ ایسا سوال گناہ ہے اور عجیب اس کی اعانت فی السوال کر رہا ہے کیونکہ اس کے جواب دینے سے سائل کو آئندہ کے لئے سوال کی جرأت بڑھتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بھیج مانگنے والے جنگو بھیج مانگنا حرام ہو ان کو دینا بھی حرام ہے کیونکہ ان کو سوال کرنا ہی حرام ہے اور دینے سے سوال کی اعانت ہوتی ہے اور اعانت موصیت بھی داخل موصیت ہے پس ایسے شخص کو ہرگز جواب نہ دینا چاہئے اگر وہ یہ کہے کہ تم کو جواب معلوم ہی نہیں تو کہہ دو اچھا، ہم تو جاہل ہیں پھر تم ہم سے کیوں سوال کرتے ہو اور اگر کوئی یہ کہے کہ تم کو تو جواب معلوم ہے پھر کیوں نہیں بیان کر دیتے اس سے کہہ دو کہ ہاں معلوم ہے مگر تجھ کو نہ بتلاؤں گے۔

بامدعی مگوید اسرار عشق و مستی بگذار تا بمیرد در رنج خود پرستی

مدعی سے اسرار عشق و مستی کو بیان نہ کرو اس کو رنج اور خود پرستی میں مرنے دو

غضب تو یہ ہے کہ آجکل ہر سوال کے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے گو جواب معلوم بھی نہ ہو تو گھڑ مر دھ کر جواب لکھتے ہیں محض اس لئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں شخص کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ الْعَظِيمُ۔

حالانکہ کسی بات کا جواب معلوم نہ ہوتا کوئی عجیب نہیں کیونکہ علم محیط تو حق تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ مڑے مڑے عالم بلکہ امام اور مجتہد کو بھی کہیں کہیں کا اُڈرنی ہوتا پڑتا ہے۔
(پھر معلوم نہیں)
(در مشک مل)

کسی امام کی (یعنی مالک رحمہ اللہ) کی حکایت ہے کہ ان سے ایک مجلس میں چالیس سوالات کئے گئے تو انھوں نے صرف چار کا جواب دیا باقی سبکی نسبت یہی فرماتے رہے لَا أَدْرِي لَا أَدْرِي یعنی مجھے معلوم نہیں۔ پس نہ معلوم ہونے کی صورت میں خواہ مخواہ درپے جواب کے ہونا تو مذموم ہے ہی میرے نزدیک تو اگر جواب معلوم بھی ہو تو متعنت کے سامنے بیان نہ کرے اس سے تو انکار ہی کر دے۔ اور یوں کہہ دے۔

مصلحت نیست کہ از پروردہ برون قدراز در نہ در مجلس زندان خبرے نیست کہ نیست مصلحت نہیں ہے کہ راز کو ظاہر کیا جائے ورنہ رندوں کی مجلس میں کوئی خبر ایسی نہیں ہے کہ نہ معلوم ہو)

الغرض جواب دینے والے کو مسائل کا تابع نہ ہونا چاہیے بلکہ سائل کو اپنا تابع بنانا چاہیے اور اگر وہ تابع نہ رہے تو اس کو جواب ہی نہ دے پس اگر یہ معلوم ہو کہ سائل منصف ہے اور طالب حق ہے اس کو ضرور جواب دے بلکہ اپنے کاموں کا حرج کئے کے بھی اس کو جواب دینا چاہیے اور اگر متعنت ہے اس کو ہرگز جواب نہ دے۔ ایسے شخص کو جواب دینے کو طبیعت بھی نہیں چاہتی اور منصف کو جواب دینے کے لئے طبیعت میں خود بخود تقاضا ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ اس کے سامنے حقیقت واضح کر دی جائے۔ مولانا عبد القیوم صاحب کی عادت تھی کہ فضول سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اور محققین نے ہمیشہ اس کا لحاظ کیا ہے کہ وقت کو فضول ضائع نہ کیا جائے اول تو ان کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی شخص کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا تو اپنی طرف سے فتوے کبھی نہ دیتے تھے بلکہ کتاب کا نام لیکر فرمایا کرتے کہ درمختار یا ہدایہ وغیرہ میں یوں لکھا ہے۔ یہ تو آپ کی غایت احتیاط کا نمونہ ہے اور اگر کوئی شخص نقی مسئلہ معلوم کرنے کے بعد یہ سوال کرتا کہ یہ مسئلہ کسی حدیث میں بھی ہے یا نہیں تو آپ فرمادیتے کہ میں تو مسلم نہیں ہوں خدا کا شکر ہے کہ میرے آباؤ اجداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

صہری سے اطلاع :- خط و کتابت کرتے وقت یا پہلے تبدیل کرنے وقت اپنا خبر داری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

جو کچھ کیا اس کو ان حضرات نے یاد رکھا جو اس زمانہ میں موجود تھے پھر جو کچھ ان کو کرتے ہوئے دیکھا اس پر ان کی اولاد نے عمل کیا۔ اسی طرح سلسلہ بسلسلہ دین مجھ تک پہنچا ہے اس لئے مجھے حدیث کی ضرورت نہیں حدیث کی احتیاج صرف نو مسلم لوگوں کو ہے جن کے آباؤ اجداد نے اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنے باپ داداؤں کے ذریعہ سے معلوم نہیں ہوا اس لئے احادیث کے ذریعہ سے معلوم کرنے کی ان کو ضرورت ہے مولانا عبد القیوم صاحب کے اس جواب کا منشا صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ سائل کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ تیرا یہ سوال فضول ہے کیونکہ اگر ہم نے تجھے یہ بتلا بھی دیا کہ فلاں حدیث اس مسئلہ کی دلیل ہے تو تجھ کو وجہ دلالت کیونکہ معلوم ہوگی اب اگر ہم وجہ دلالت بھی بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مقدمات اور مبادی تم کو اسی وقت پڑھاویں اور اگر وجہ دلالت میں تم ہماری تقلید کرو گے کہ چونکہ مولوی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس مسئلہ پر دلالت کرتی ہے اس لئے ماننا ہوں تو پھر تم پہلے ہی سے ہماری تقلید کیوں نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ شریعت میں اسی طرح ہے جس طرح مولوی صاحب نے بتلایا ہاں جو شخص وجہ دلالت کو سمجھ سکتا ہو یعنی طالب علم ہو جو مقدمات اور علوم مبادی سے واقف ہو چکا ہو اس کو اس سوال کا حق ہے اس کے سامنے دلائل حدیثیہ بیان کرنے کو جی بھی چاہتا ہے۔ باقی جاہلوں کے سامنے یہ علوم بیان کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔

حضرت حاجی صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی تم کو تنگ کرے اور کسی مسئلہ کی تحقیق و تدقیق کرنی چاہے تو سب رطب دیا بس بنہات و جواب اس کے سامنے رکھ دو اور کہہ دو کہ ان میں سے تم خود انتخاب کر لو۔ مجھے انتخاب اور ترجیح کی صفت نہیں مجھے اور بھی کام کرنا ہے جس کے واسطے میں پیدا ہوا ہوں۔ حضرت حاجی صاحب نے اس کی ایک مثال بھی ارشاد فرمائی کہ ایک شخص نے جس کے کچھ بال سفید کچھ سیاہ تھے حجام سے کہا کہ میری دائرے میں سے سفید سفید بال چھانٹ دے اس نے

استرہ لے کر سارے بال موٹا اور سب کو سامنے رکھ کر کہا کہ اس میں سے سفید سفید چھان لیجئے مجھے فرصت نہیں۔ لیکن حضرت حاجی صاحب کے ارشاد پر عمل کرنا اسی شخص کو آسان ہے جو تنگ و ناموس کو آگ لگا چکا ہو کیونکہ ایسے جواب سے مجیب کی وقعت نہیں ہوتی لوگ اس کو جاہل یا بد مزاج مشہور کر دیتے ہیں۔ اسی لئے آجکل ایسے جواب بہت کم لوگ دیتے ہیں اکثر تو جھک جھک میں مشغول ہو جاتے ہیں سلف کو اس کا بہت اہتمام تھا کہ فضول وقت ضائع نہ کیا جائے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سے ایک معقولی صاحب آکر ٹیٹ گئے کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا مولانا نے فرمایا کہ مناظرہ سے دو مقصود ہوتے ہیں ایک اظہار حق یہ تو آجکل مفقود ہے دوسرے بڑا بننا اور اپنی شان علم جتلاتا آجکل زیادہ یہی مقصود ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو مناظرہ کی ضرورت نہیں فضول کیوں مشقت میں پڑتے ہیں باؤز بلند کہہ دیتا ہوں کہ صاحبو! آپ مجھ سے زیادہ عالم ہیں میں جاہل ہوں مجھے کچھ نہیں آتا بس آپ کا مقصود حاصل ہو گیا۔ چنانچہ مولانا نے باؤز بلند یہ مضمون فرما دیا اور وہ معقولی اپنا سامنے لیکر رہ گئے۔ سبحان اللہ! یہ حضرات کیسے بے نفس تھے اپنے آپ کو بالکل مٹائے ہوئے تھے۔ حضرت استاذ علیہ الرحمہ مولانا محمد یعقوب صاحب کی عادت تھی کہ درس میں اگر کسی طالب علم نے آپ کی تقریر پر اعتراض کیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجھ سے تقریر میں غلطی ہوئی ہے تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف فرما لیتے تھے پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بار بار فرماتے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی یہاں تک کہ اعتراض کرنے والا شرما شرما جاتا تھا اور بعض دفعہ جب کسی مضمون میں پڑھاتے ہوئے شرح صدر نہ ہوتا تو صاف فرما دیتے کہ مجھے اس مقام پر شرح صدر نہیں ہوا پھر اسی پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ عین درس میں طلبہ کے سامنے کتاب اٹھا کر اپنے ماتحت مدرسین میں سے کسی کے پاس پہنچ جاتے اور بے تکلف فرما دیتے کہ مولانا مجھے اس مقام پر شرح صدر نہیں ہوا اور آپ اس کی تقریر فرما دیجئے انھوں نے تقریر کر دی تو پھر اپنے حلقہ درس

میں انہی صاحب کا نام لے کر فرماتے کہ مولانا نے اس مقام کی یہ تقریر کر لی ہے
حقیقت میں ایسا بے نفس ہونا بڑا مشکل ہے آجکل لوگ اس کو ذلت سمجھتے ہیں
مگر اللہ عزت تو اضع ہو میں سے چنانچہ حدیث میں ہے *مَنْ تَوَادَّعَ بَلَدًا فَفُتَّ اللَّهُ*
(جو شخص اللہ کے لئے تو اضع اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوہ عطا فرماتے ہیں)
آخر ان حضرات نے جو ایسی بے نفسی اختیار کر رکھی تھی کیا اس سے ان کی جاہ و عزت
میں کچھ کمی آئی؟ بخدا پہلے سے زیادہ عزت ہو گیا کہ آج ان کی یہ باتیں کمالات اور
کمالات میں شمار ہو رہی ہیں بشرط طلبہ کے ساتھ یہ برتاؤ اسی وقت تک ہونا چاہیے
جبکہ سوال صحیح ہو اور اگر بیڑہنگا سوال ہو جسکے طرز سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا منہ انحضرت
اور پریشان کرتا ہے تو اول اس کو حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ
کی طرح الزامی جواب سے خاموش کر دو۔ مولانا اگر الزامی جواب میں بہت ملکہ تھا مگر
وہ ایسوں ہی کے واسطے ہوتا تھا جن کا مقصود محض اعتراض ہر تا اور جو لوگ
تحقیق کے طالب معلوم ہوتے ان کے سامنے تحقیقی جوابات بھی خوب بیان فرماتے
تھے۔ مولانا میں ظرافت بھی بہت تھی جب طالب علم الزامی جواب سے سکت
ہو جاتا تو فرما دیا کرتے تھے کہ تالاب پاس ہے (یعنی اس میں جا کر ڈوب مر دو)
اور اگر کوئی شخص اس سے بھی باز نہ آوے تو اس کو جواب یہ ہے: دو

آنکھں کہ بقرآن و خبر زو نہ رہی

آنست جوابش کہ جویش نہ می

(جو شخص قرآن اور حدیث کے جواب کو تسلیم نہ کرے اس کا جواب یہ
ہے کہ اس کو جواب نہ دو)

اور اگر اس پر بھی متنبہ نہ ہو اور جواب کا تقاضا ہی کرتا رہے تو اس کو حلقہ درہن سے
نکال دو کیونکہ جس شخص کو اپنی بات کی تصحیح کرنے کا مرض ہو وہ ہرگز ہر پڑھانے کے
قابل نہیں اگر اس کے اس مرض کا علاج نہ کیا گیا اور اسی طرح سر آنکھوں پر بٹھالیا
گیا تو اس میں ہمیشہ کے لئے یہ عادت پختہ ہو جائے گی کہ جو بات اس کے منہ سے

نکلے گی اس کی پیچ کیا کرے گا حق و ناحق کی ذرا پروا نہ کرے گا۔ اور اس کا دین پر جو برا اثر پڑے گا وہ ظاہر ہے۔

بد گہرا علم و فنِ آموختن دادن تیغ است دست را ہزن

(نااہل کو علم و فن سکھانا ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دیتا ہے)

حکمت میں ایک عالم نے مسئلہ رضاع غلط لکھا اور علماء کے پاس اس کو دستخط کے واسطے بھیجا علماء نے بالاتفاق اس پر دستخط سے انکار کیا کہ یہ تو بالکل غلط مسئلہ ہے۔ کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا آخر میں ان کو اپنی غلطی کا علم بھی ہو گیا تھا۔ مگر بات کی پیچ بری بلا ہے۔ انھوں نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ لکھ مارا اور اس میں داہی تباہی دلائل سے اپنے مطلب کو ثابت کرنا چاہا پھر وہ اپنے استاد کے پاس اُس فتوے کو لے گئے۔ اور ان سے جا کر کہا کہ اس مسئلہ میں سب لوگ مجھ سے علیحدہ ہیں کوئی میرے ساتھ نہیں آپ ہی میرا ساتھ دیدیکجئے۔ انھوں نے کہا کبھائی یہ تو غلط مسئلہ ہے۔ اس میں ساتھ کیونکر دوں۔ کہنے لگے کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ غلط ہے مگر اب تو زبان و قلم سے نکل گیا اب تو جس طرح ہو میری تائید کر دیجئے مگر استاد نے ساتھ نہیں دیا۔ افسوس دین کو کھیل بنا رکھا ہے کہ محض اس وجہ سے کہ ایک بات زبان سے نکل گئی ہے اُس کی لکیر پیٹتے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا غلط ہونا معلوم ہے نہ معلوم ان لوگوں کے دلوں سے خوف خدا کہاں جاتا رہا۔ اب مٹا ہے کہ اُن عالم مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا خدا معاف کرے۔ اگرچہ جرم بہت سنگین ہے میں تمام مدرسین و مہتممین مذاہب سے بالمتقاضی کہتا ہوں کہ لکھنا اس بات کا کچھ انتظام کیجئے کہ سب طلبہ کو ایک لاکھی نہ ہانکا جائے اور سب کی تعلیم کو ضروری نہ سمجھا جائے بلکہ جس شخص کے اخلاق خراب ہوں اول اس کے اخلاق کی اصلاح کا اہتمام کیا جائے۔ بات بات پر اس کو ٹوکا جائے، اگر اصلاح کی امید نہ ہو تو مدرسے علیحدہ کیا جائے۔ اسی طرح جس طالب علم کی طبیعت میں کجی معلوم ہو سلمتی سے محروم ہو اس کو بھی ہرگز پورا نصاب نہ پڑھایا جائے کیونکہ تکمیل نصاب کے بعد وہ خود بھی

اور دوسرے لوگ بھی اس کو عالم و مقتدا سمجھیں گے اور ایسا شخص مقتدا ہو کر جو کچھ
ستم ڈھائے گا ظاہر ہے پھر ان سب کا دیاں ان مدرسین و مہتممین کے اوپر ہو گا کہ
انہوں نے ایسے نااہلوں کو کیوں علم پڑھایا میری رائے میں ایسے لوگوں کے لئے
ایک مختصر نصاب اردو میں یا فارسی میں یا کسی قدر عربی میں مقرر کر لیا جائے جو
ضروری مسائل و احکام کے جاننے کے لئے کافی ہو وہ نصاب پڑھا کر ان سے
کہدیا جائے کہ جاؤ دنیا کا کوئی کام سیکھو اور کماؤ کھاؤ مجھے حیرت ہے کہ بعض مدارس
میں ایک ہزار بعض میں پانچ سو بعض میں سو دو سو طلبہ تعلیم پاتے ہیں کیا یہ لوگ سب کے
سب مقتدا بننے کے اہل ہیں یقیناً نہیں اور ہرگز نہیں پھر اہل مدارس سب کو مقتدا
کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ بخدا مسلمانوں پر زیادہ تباہی ان نااہل مولویوں کی وجہ
سے بھی آئی ہے کہ ان لوگوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے جیسا موقع دیکھا ویسا
فتویٰ دیدیتے ہیں حتیٰ کہ عوام کہنے لگے کہ بس جی دین تو مولویوں کے ہاتھ میں ہے
جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جس کو چاہیں حرام اس بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب
انہوں نے علماء سے دریافت کرنا ہی چھوڑ دیا جس کے جو جی میں آیا کر لیا خواہ حلال ہو
یا حرام پھر اس صورت میں تہر خد و دی نازل ہونا ہی تھا۔ اس لئے میں کہہ رہتا ہوں
کہ اہل مدارس کو طلبہ کا انتخاب کرنا چاہیئے اور ان میں جو اہل نظر آئیں انہی کو پوری تعلیم
اور انہی کو سند فراغ دینی چاہیئے مگر اب تو بلا یہ ہے کہ لوگوں کو انتساب کا شوق ہے کہ
ہمارے یہاں سے اس سال اتنے آدمی فارغ ہوئے۔ اے صاحبو! طلبہ کا فارغ کرنا
بہت عمدہ ہے مگر وہ پہلے اہل تو ہوں و اللہ کس قدر افسوس ہوتا ہے جب بعض فاضلین
کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے اعراب بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے حالانکہ اس پر اعراب
لگے ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھی غلطی کرتے ہیں اور کتابوں کے اعراب تو وہ کیا
خاک صحیح پڑھیں گے بھلا ایسے نااہلوں کے فارغ کرنے سے کیا خوشی ہو سکتی ہے بجز
اس کے کہ اپنے ذمہ خیانت کا وبال رہے اور کچھ نفع نہیں صاجو! مجھ کو سخت اندیشہ
ہے کہ علماء سے خصوصاً اہل مدارس سے کہیں اس کی باز پرس خدا تعالیٰ کے یہاں نہ ہو

اس کی اصلاح کی جلد فکر کیجئے۔ یہ مضمون بہت طویل ہو گیا۔ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ طلبہ کے فضول سوالات کا جواب نہ دینا چاہیے کیونکہ بعض طلبہ محض تنگ ہی کرنا چاہتے ہیں حضرت مولانا محمود حسن صاحبؒ کے یہاں ایک شخص پڑھتے تھے ان کی عادت تھی اعتراض کرنے کی بہت تھی مگر ہمیشہ ایک دعوے کر دیا کرتے کہ یہ بات تو یوں نہیں یوں ہے اور جو بلا دلیل پوچھتے تو آپ کہتے کہ کیا سارا کام میں ہی کروں دعویٰ میں نے کر دیا دلیل آپ بیان کر دیجئے سبحان اللہ کیا خوبصورت دعویٰ تھا جس کی دلیل علمی اپنے ذمہ نہیں سمجھتے تھے غرض آجکل جدال بالباطل کا بہت چرچہ ہے۔ علماء و طلبہ میں سے کوئی بھی اس مرض سے خالی نہیں **اَللّٰہُ مِنْ عَصَمَ اللّٰہُ** (مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچائے) یہ آیت جو میں نے اس وقت پڑھی ہے قابل سبق لینے کے ہے اس میں حق تعالیٰ نے جدال بالباطل کی مذمت عجیب طرز سے بیان فرمائی ہے جس سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰہِ لَعْنَةُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ اُولٰٓئِکَ لَا یَعْلَمُوْنَ** ایسے ہیں جو مجادلہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں یعنی خدا کی ذات و صفات و احکام میں جن میں توحید اعلیٰ فرد ہے اور بقیہ احکام اس کے بعد ہیں سب میں جدال کرنا جدال فی الشر ہے گو درجات متفاوت ہیں اور جدال تو خود ہی مذموم ہے پھر جدال فی اللہ تو سب سے زیادہ مذموم ہے آگے فرماتے ہیں **بِغَیْرِ عِلْمٍ وَّ لَّہُدًی وَّ اٰیٰتٍ مُّزِیْرٍ** یعنی مجادلہ کرتے ہیں ذات و صفات و احکام الہی میں بدون علم کے اور بدون ہدایت کے اور بدون روشن کتاب کے اب یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ یہ قیود احتراز یہ نہیں ہیں کیونکہ جدال فی اللہ کی جو کہ مذموم ہی ہو گا دو قسمیں نہیں ہو سکتیں کہ ایک وہ جو علم و ہدایت اور کتاب کے ساتھ ہو دوسرے وہ جو ان کے بغیر ہو بلکہ جدال بالباطل جب ہو گا ان تینوں کے بغیر ہی ہو گا معلوم ہوا کہ یہ قیود واقعہ میں مطلب یہ ہوا کہ جدال فی اللہ یعنی جدال بالباطل کا سبب نہایت و کتاب منیر کا حاصل نہ ہونا ہے پھر اسی کی ساتھ ایک بات اس جگہ یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ علم سے مراد جس میں ہدایت و کتاب منیر بھی داخل ہے مطلق علم نہیں کیونکہ جدال بالباطل کے ساتھ

مطلق علم کا اجتماع تو ممکن اور مشاہدہ ہے بلکہ یہاں وہ علم مراد ہوتا چاہیے جو کہ جدالِ باطل کے ساتھ جمع نہ ہو سکے پس یہاں علم سے خاص علم یعنی علمِ صحیح و نافع مراد ہے۔ اب یہاں سے علم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ علمِ صحیح و نافع کیسی قدر کی چیز ہے کہ جدالِ باطل اس کی ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور جو شخص علمِ صحیح و نافع سے محروم ہے وہ جدالِ باطلِ جدالِ فی الشریعہ میں جو کہ جدالِ باطل کا اعلیٰ فرد ہے پھنس جاتا ہے اور جدالِ باطل کا مذہب ہونا سب کو مسلم ہے تو جس چیز پر اس سے بچنا موقوف ہے اس کی ضرورت کا انکار نہیں ہو سکتا لہذا یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ علم نافع و علم صحیح کی سخت ضرورت ہے اور یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ جب جدالِ باطل علم صحیح کیساتھ جمع نہیں ہو سکتا تو جو لوگ باوجود علم صحیح و ہدایت و کتابِ منیر کے حاصل کرنے کے پھر جدالِ باطل میں مبتلا رہتے ہیں یا تو انھوں نے ان تینوں کو سمجھ کر حاصل نہیں کیا یا اگر سمجھ کر حاصل کیا ہے تو جدال کے وقت جان بوجھ کر ان سے اعراض کر لیا ہے ورنہ اگر وہ ہر وقت ان تینوں پر نظر رکھتے اور پوری طرح عمل کرتے اور کسی وقت کسی مسئلہ میں ان سے اعراض نہ کرتے تو وہ ہرگز جدالِ باطل میں مبتلا نہ ہوتے خوب سمجھ لو جب علم کی ضرورت معلوم ہو گئی تو اب میرا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم نافع حاصل کرنا چاہیے اور اس کی طرف پوری توجہ کرنا چاہیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو نماز روزہ کی طرف تو توجہ ہے مگر علم نافع کی طرف توجہ نہیں اگر کوئی نماز پڑھے روزہ نہ رکھے نہ زکوٰۃ نہ دے نہ حج نہ کرے تو سب لگ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور اگر کوئی شخص علم دین بالکل حاصل نہ کرے تو اس کو بُرا کوئی نہیں کہتا، حالانکہ بقدر ضرورت علم حاصل کرنا ہر شخص کے ذمہ ویسا ہی فرض عین ہے جیسا کہ نماز روزہ وغیرہ میرا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگ مولوی بن جاویں اور میرا یہ مطلب ہو کہ یہ نہ بتایا کرے کہ جب میں سب طلبہ کا مولوی ہونا پسند نہیں کرتا تو عوام کا مولوی ہونا میں کیوں چاہوں گا۔ پس آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ آپ کو مولوی بننا پڑے گا بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ مسائل و احکامِ شرعیہ کا علم بقدر ضرورت

اردو زبان ہی میں حاصل کر لیا جائے اور بچوں کو اہتمام کے ساتھ مکتب میں قرآن اور دینی رسائل پڑھنے کے لئے بھیجا جائے جب وہ بقدر ضرورت مسائل سے واقف ہو جائیں پھر تمہیں اختیار ہے جس کام میں چاہو لگاؤ اور جو رُسار کے بچے ہیں جن کو خدا نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے ان کو چاہئے کہ علم دین کی پوری تعلیم دی جائے کیونکہ ان کو معاش کی فکر سے خدا نے بچا یا ہے تو اس کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہئے کہ یہ لوگ دین کی خدمت کریں اور اگر پوری تعلیم نہ دی جائے تو کم از کم قرآن اور اردو کے ضروری دینی رسائل تو ان کو ضرور پڑھا دیئے جائیں تاکہ وہ اپنے مذہب سے تو کسی قدر واقف ہو جائیں اور جو لوگ اردو بھی نہ پڑھ سکیں جیسے گانوں کے کاشتکار وغیرہ ان کو چاہئے کہ علماء سے ملے رہیں اور مسئلے پوچھتے رہیں اگر وہ روزانہ ایک مسئلہ بھی یاد کر لیا کریں تو سال بھر میں تین سو ساٹھ مسئلے یاد ہو سکتے ہیں۔ رہ گئی عورتیں ان کو مرد تعلیم دیا کریں اور جو مرد پڑھے لکھے نہ ہوں وہ عورتوں سے کہدیا کریں کہ تم کو جو مسئلہ پوچھنا ہو ہم سے کہدیا کرو ہم علماء سے پوچھ کر تم کو بتا دیں گے۔ لیجئے اس ترکیب سے ساری امت بقدر ضرورت علم سے فیضیاب ہو سکتی ہے۔ اور جو لوگ اردو پڑھ بھی سکتے ہیں ان کو بھی علماء سے ملنے ملانے اور سوال کرنے کا عادی رہنا چاہئے کیونکہ بعضی بات کتاب سے حل نہیں ہوتی علماء سے زبانی دریافت کر کے اس کی حقیقت حل ہو جاتی ہے اور دین کے ساتھ تعلق و مناسبت تو بدو نہ صحبت کے حاصل ہوتا ہی نہیں۔

صاحبو! آج کل علم کی سخت ضرورت ہے کیونکہ اول تو مخالفین اسلام جاہل مسلمانوں کو طرح طرح سے بہکاتے پھرتے ہیں پھر خود مسلمانوں میں بعضے فرقے لیے موجود ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر واقع میں وہ اسلام سے دور ہیں اور بعضے کو مسلمان ہیں مگر گمراہ ہیں تو بعضے جاہل مسلمان ان گمراہ لوگوں کی باتوں کو اسلام کی باتیں سمجھنے لگتے ہیں اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر جو جماعت اہل حق کی کہلاتی ہے ان میں بھی بعضے ایسے ہیں جنہوں نے دنیوی اغراض کو قبلہ و کعبہ

نارکھا ہے کہ جس کام کے ساتھ ان کی دنیوی غرض متعلق ہوئی اس کو انھوں نے دین کا لباس پہنا کر عوام کے سامنے ظاہر کر دیا اور جس چیز کی ممانعت سے ان کی اغراض میں خلل پڑتا ہو اس کی حرمت کو ظاہر نہیں کرتے اسی لئے وہ بہت سی باتوں کو جن کو پہلے جائز کہتے تھے آج حرام کہنے لگے اور جن باتوں کو ہمیشہ حرام و ناجائز کہتے تھے آج اس کی حرمت کو ظاہر نہیں کرتے۔ صاحبو! یہ غرض وہ چیز ہے جس میں انسان دین سے اندھا بن جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں :-

ہوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد صد حجاب از دل بستہ دیدہ شد
چوں دہد قاضی بدل رشوت قرار کے شناسد ظالم از مظلوم زرار
(جب غرض آجاتی تو ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے اور دل کی جانب سے سیکڑوں پر دے آنکھوں پر پڑ جاتے ہیں۔ جب قاضی دل میں رشوت لینے کی دل میں ٹھان لیتا ہے تو ظالم اور مظلوم میں امتیاز نہیں کر سکتا)

یعنی جب قاضی کے دل میں رشوت کی طمع ہوگی اس صحیح فیصلہ کی امید بیکار بلکہ دورانہ کار ہے شاید یہاں کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ پھر ایسے لوگوں کو تم اہل حق کیوں کہہ رہے ہو سو سن لیجئے کہ میں نے ان کو اہل حق عقائد کے لحاظ سے کہا ہے کہ ابھی تک شکر ہے ان کے عقائد صحیح ہیں اگرچہ اس غرض پرستی کے ساتھ عقائد کا بھی سخت اندیشہ ہے چنانچہ آجکل دیکھا جاتا ہے کہ اہل حق کی جماعت کے بعض اذرا ان اہل بدعت اور ملحدین کے ساتھ باہم شکر ہو رہے ہیں جو ان کو کاخر کہتے تھے اور یہ ان کو فاسق و فاجر کہتے ہیں پس حب فی اللہ و بغض فی اللہ کا اثر تو ابھی سے دھڑ چلا ہے آگے خدا حافظ ہے غرض اہل حق میں سے بعض ہم جیسے بھی ہیں جنھوں نے دین کو اغراض کے تابع کر رکھا ہے وہ صاف کہتے ہیں کہ آخر مصلحت وقت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں بعض علماء سے آجکل کہا گیا کہ عوام بعض امور میں شریعت کی حد سے بہت دور نکل گئے ہیں اس کی روک تھام ہونی چاہئے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو مشر خروش میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کچھ پروا نہیں اس وقت تو کام ہونے دو پھر بعد میں

مسائل کو بھی دیکھ لیا جائے گا لَئِنَّا لِلّٰہِ وَآٰتَاہُ الْکِبْرُ اِجْعُوْنَ اے صاحبو! آسمان نہیں
 پھٹ جاتا زمین شق نہیں ہو جاتی جب ایک عالم کی زبان سے یہ بیہودہ کلمات
 نکلتے ہیں افسوس مسلمان کی مصالح پر ایسی نظر بالخصوص ایک عالم کی نہایت شرم
 کی جگہ ہے مسلمان کو تو مصالح کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ
 مصلحت دیدن آنت کہ یاراں ہمہ کار
 بگذارد و خم طسره یارے گیسرند

(یعنی بڑی مصلحت یہی ہے کہ سب کو چھوڑ کر بس ایک ہی محبوب حقیقی کے ہو رہو)۔
 بس ساری مصلحتوں اور تدبیروں کی جڑ یہ ہے کہ ایک کو راضی کر لو سب کام بن جائیں گے
 ذرا اس تدبیر کو اختیار کر کے تو دیکھو اسی میں وعدہ ہے مال و جاہ و عزت و شوکت
 وغیرہ حاصل ہونے کا حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْکُمْ وََعَمِلُوْا
 الصّٰلِحٰتِ لَیَسْخَرَنَّ لَہُمْ فِی الْاٰرْضِ کُلِّهَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ وَ لَیَمْلِکَنَّ لَہُمْ یَوْمَہُمْ الَّذِیْ اَنْزَلْنٰ
 لَہُمْ وَ لَیَسْبَدَنَّ لَہُمْ مِنْ بَعْدِہُمْ فِیْہُمْ اٰمَنًا یَعْبُدُوْا شَیْءًا کُلَّیْہُمْ کُوْنُ فِیْ شَیْءٍ
 وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور کئے انھوں
 نے اچھے کام کہ ضرور ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں جیسے خلیفہ بنایا
 تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے اور ضرور تمہیں دے گا ان کے لئے ان کے
 دین کو وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا اور ضرور ضرور بڑے
 میں دیگا ان کو بعد ان کے ڈرنے کے اور عبادت کریں گے وہ میری اور نہ
 شریک کریں گے وہ میرے ساتھ کسی چیز کو)

اس آیت میں استخلاف فی الارض کا وعدہ ایمان و اعمال صالحہ پر مرتب فرمایا ہے
 اور اس استخلاف کی غایت بھی تمہیں دین و عبادت مع التوحید بیان فرمائی ہے
 اس سے صاف معلوم ہوا کہ استخلاف فی الارض مقصود بالذات نہیں بلکہ مقصود
 بالذات ایمان و اعمال صالحہ و اتباع احکام ہے اس کے استحکام و حفاظت
 کے لئے مصلحت عطا فرمانے کا بھی وعدہ ہے پس یہ کس قدر افسوس کی بات ہے

کہ آجکل مقصود بالذات کو تابع اور تابع کو متبوع بنایا جا رہا ہے۔ ایک دوسری جگہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْكَافِرِينَ يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (اور تحقیق ہم زبور میں نصیحت کے بعد کہہ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے) اس آیت میں عباد صالحین کے لئے وراثت ارض کا وعدہ ہے تو مسلمان کو ان آیات پر نظر کر کے احکام کا اتباع کرنا چاہیئے اور تمام مصالح کو تابع احکام بنانا چاہیئے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا گو کسی وقت ظہور وعدہ میں دیر ہو جائے تو اس سے گھبرانا نہ چاہیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی تباہی کے لئے بددعا فرمائی تھی رَبَّنَا إِنَّكَ أَعْتَمَلُ فِرْعَوْنَ وَصَلَّاهُ زَيْنَةً وَأَمْوَالَهُ فِي الْخِلْقَةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُصْطَلَّ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا طِفْلٌ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَسْنَدٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ

(ترجمہ) اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (دعا میں) عرض کیا کہ اے ہمارے رب! ہم کو یہ بات کشف اور وحی کے ذریعہ سے معلوم ہو گئی کہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان تجل اور طرح طرح کے مال دنیوی زندگی میں دیئے اے ہمارے رب اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے (لوگوں کو) گمراہ کریں (پس جب ہذا ان کے مقدر میں ہے نہیں اور جو حکمت تھی وہ حاصل ہو چکی تو اب ان کے اموال و نفوس کو کیوں باقی رکھا جائے) اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست نابود کر دیجئے اور (ان کے نفوس کی ہلاکت کا سامان کر دیجئے اس طرح کہ) ان کے دلوں کو (زیادہ) سخت کر دیجئے (جس سے ہلاکت کے مستحق ہو جاویں) سو یہ ایمان نہ لانے پاویں (بلکہ روز بروز ان کا کفر ہی بڑھتا رہے) یہاں تک کہ عذاب الیم (کے مستحق ہو کر) اس کو دیکھ لیں اس دعا کے بعد حق تعالیٰ کا فوراً یہ ارشاد ہوا قَالَ أَجِيبْنِي دَعْوَتَكُمْ فَاَسْتَفْقِيْمَا دَعْوَتِي سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی (موسیٰ و ہارون علیہما السلام مراد ہیں) کیونکہ حضرت ہارون اس

دعا بر آئین کہہ رہے تھے اور آئین کہتا بھی دعائیں شریک ہوتا ہے) دعا قبول کر لی گئی سو تم (اپنے مفیض کام پر) مستقیم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں پس باوجودیکہ دعا قبول ہو چکی تھی اور اس کی قبولیت کی اطلاع بھی فوراً دیدی گئی تھی مگر مؤرخین نے لکھا ہے کہ ظہور اس دعا کا چالیس سال کے بعد ہوا مفسرین نے وَلَا تَتَّبِعَنِ سَبِيلَ الذِّیْنَ لَا یُحْکَمُونَ کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی استعجال کرنا یعنی جیسا کہ جاہل لوگ دعا کے اگلے ہی دن وحی کے منتظر ہوا کرتے ہیں۔ دیکھئے اگر آپ کسی طبیب کے پاس جائیں کہ مجھ کو مسہل کی ضرورت ہے مسہل دید و تو یہ بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ آج تم نے درخواست کی اور کل ہی درست آنے لگیں ہرگز نہیں بلکہ وہ اول منصف کا نسخہ لکھے گا مہینہ بھر اس کو پینا پڑے گا اس کے بعد دقت اور موسم کو دیکھ کر مسہل دیا جائے گا اور ہر مسہل کے بعد تیرید ہوگی پھر اگر مسہل میں کچھ کسر رہ گئی تو کوئی ملین شربت مہینہ بھر پینا پڑے گا۔ غرض چار مہینہ کے بعد کہیں مسہل پورا ہوگا لوگ یوں چاہتے ہیں کہ صبح کو نسخہ پی کر شام ہی کو درست آجائیں سو بعضے طبیب ایسے بھی ہیں لیکن وہ آپ کو ایسا مسہل دیں گے کہ مادہ کے ساتھ روح کا بھی اخراج کر دے گا ایک جاہل طبیب نے ایک شخص کو مسہل دیا تھا نہ معلوم جا لگوڑ دیدیا تھا یا کیا اس کو بچھ دست آنے شروع ہوئے لوگوں نے طبیب صاحب سے آکر کہا کہ دست بہت آگئے اب بند کر دینے چاہئیں کہا نہیں ابھی اور آنے دو مادہ نکل رہا ہے کچھ دیر کے بعد لوگ پھر آئے کہ حکیم جی ضعف بہت ہو گیا دست بند ہی نہیں ہونے کہا کچھ حرج نہیں مادہ فاسدہ نکل رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اطلاع دی کہ وہ تو مرنے کو ہو رہا ہے کہا نہیں جب مادہ نکل جائیگا خود اچھا ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ اسی میں مر گیا لوگوں نے حکیم صاحب سے کہا کہ وہ تو مر بچہ لگیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ رے مادے نکلنے میں تو یہ حال کیا کہ بارڈال اگر رہتا تو کیا حال ہوتا۔ اس احمق سے کوئی پوچھے کہ موت سے آگے کیا ہوتا۔ تو آج کل لوگ یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو ایسا ہی مسہل دیا جائے۔ لیکن

محقق طیب ایسا کبھی نہیں کر سکتا وہ ہر کام کو موقع اور وقت دیکھ کر کرے گا اگر تم اس سے یہ جا کر کہو کہ ہم نے کل نسخہ پیا تھا آج دست نہیں ہوئے تو وہ نسخہ لیکر پھاڑ ڈالے گا میری غرض اس مثال سے یہ ہے کہ بعض دفعہ تاخیر ظہور میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں اور حقیقت میں وہ تاخیر تمہارے ہی واسطے مصلحت ہوتی ہے مگر چونکہ ہم کو اپنی مصلحت کا بھی علم نہیں ہوتا اس لئے وہ تاخیر ناگوار ہوتی ہے پس جن مصالح کی وجہ سے تم احکام الہیہ کو پامال کر رہے وہ مصالح خود اتباع احکام پر موقوف ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں کو تو ہرگز اس طرح فلاح حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ احکام الہیہ کو مصالح کے تابع بنا دیں اور دنیوی اغراض کو قبلہ و کعبہ بنالیں۔ باقی کفار کی حالت دیکھ کر تم کو دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ وہ خدا کو ناراض کر کے بھی ترقی کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کفار خدا کے نزدیک حقیر ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے پیر کا جوتہ۔ اگر جوتہ میں ناپاکی لگ جائے تو اس کو پھینکا نہیں جاتا اور مسلمان خدا کے نزدیک محبوب ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ٹوپی کہ اس میں اگر ذرا سی بھی ناپاکی چھینٹ پڑ جاتی ہے تو اس کو فوراً سر سے اتار پھینکتے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو بھی تعویذ باللہ جوتہ کی طرح بنا دیں کہ آپ برابر گندگی میں ملوث رہیں اور آپ کو اتار کر نہ پھینکا جائے۔ صاحبو! حق تعالیٰ آپ کو ٹوپی کی طرح معزز بنا نا چاہتے ہیں لیکن اس کی عزت یہی ہے کہ جہاں ذرا اس میں ناپاکی لگ جائے فوراً سر سے اتار دی جائے پس خوب سمجھ لو کہ ترک احکام کے ساتھ یا احکام کو اغراض و مصالح کا تابع بنا کر مسلمان کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی اور اگر بالفرض حاصل بھی ہو جائے تو رخصت الہی تو ہرگز حاصل نہ ہوگی کہ خود فلاح سے بھی وہی مقصود ہے کیونکہ فلاح دنیوی بھی وہی محمود ہے جو معین ہو جاوے رخصت حق میں چنانچہ **الَّذِينَ إِذَا أَنُكَلِّمُ فِي السَّلَاطَةِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ** یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں تو قائم کریں گے نماز کو اور زکوٰۃ دیں گے) خود اس پر شاہد بین ہے پس مسلمان کی اصل کامیابی رخصت حق ہے اور اس کی اصل

کوشش اس کی طلب ہے جس کا طریق اتباع احکام ہے خواہ دنیا میں کسی حال میں رہے اور اس حالت میں جو حظ اور راحت مومن کو ہوتی ہے وہ سب کامیابیوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی بت پر حق تعالیٰ نے ایمان و اعمال کے ثمرات میں راہ حق پر ہونے کو بیان فرمایا ہے چنانچہ قرآن شریف میں ارشاد ہے اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں)

یہاں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی جزا میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں جن میں ایک جزا دنیوی یعنی واقع فی الدنیا ہے عَلٰی هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں) دوسری جزا اُخروی یعنی واقع فی الآخرة ہے وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مسلمان کے لئے جس اصلی جزا کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اور سیدھے راستہ پر چل رہا ہے۔ پس ہدایت پر ہونا یہی بڑی رحمت اور راحت کی چیز ہے جس کا مشاہدہ مجھ کو ایک سفر میں اس طرح ہوا کہ ایک بار میں سہارنپور سے لکھنؤ جا رہا تھا اس لئے رٹک جانے والی گاڑی میں سوار ہوا تو وہاں میرے ایک دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے جو پورے جنٹلمین تھے جب گاڑی چھوٹ گئی تو آپس میں باتیں ہونے لگیں میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔ بولے کہ میرٹھ جا رہا ہوں اس وقت میں نے انہی کے محاورہ میں کہا کہ ممکن ہے آپ میرٹھ جا رہے ہوں لیکن افسوس ہے یہ گاڑی لکھنؤ جا رہی ہے۔ وہ غلطی سے بجائے میرٹھ کی گاڑی کے اس میں بیٹھ گئے تھے۔ بس یہ سن کر ان کی یہ حالت ہوئی کہ چہرہ سے پریشانی ٹپکتی تھی، بات نہیں کر سکتے تھے۔ سردی کا موسم تھا اور وہ حضرت بالکل میک بینی و دوگوشش تھے۔ کیونکہ جنٹلمینوں میں یہ بھی مرض ہے کہ وہ سفر میں

نہ پکڑے ساتھ لیستے ہیں نہ پانی پینے کا برتن ساتھ لیستے ہیں۔ ایک بولوی صاحب جو کہ ریاست بہاولپور میں کسی اسکول میں پروفیسر ہیں وہ فرماتے تھے کہ ایک بار میں بہاولپور سے وطن کو آ رہا تھا میری ساتھ ٹھنڈے پانی کی ایک صراحی تھی۔ اس گاڑی میں ایک جنٹلمین سوار تھے وہ میرے برتنوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ یہ بھنگیوں کے سے برتن آپ کہاں سے ساتھ لائے۔ میں اس پر خاموش ہو رہا تھا بڑی دیر میں ان صاحب کو پیاس لگی تو اسٹیشن پر گلاس لے کر اترے وہاں پانی نہ ملا اور کئی اسٹیشن تک نہ ملا تو اب ان کا مارے پیاس کے بُرا حال تھا بار بار کن انکھیوں سے میری صراحی کو تکتے تھے آخر مجھے رحم آیا اور میں تختہ پر انکھیں بند کر کے سوتا بن کر لیٹ رہا تھا بڑی دیر میں وہ صاحب آہستہ آہستہ صراحی کے پاس آئے اور اس پر سے مُت لگا کر پانی پینا شروع کیا مگر حالت یہ کہ ایک آنکھ میری طرف تھی اور ایک آنکھ پانی کی طرف بڑی گھبراہٹ میں غریب نے پانی پیا میرے جی میں آیا کہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لوں مگر میں نے خیال کیا کہ بے چارہ پیاسا ہے۔ جب پانی پنی چکے گا پھر سمجھوں گا چنانچہ جب وہ خوب پانی پنی چکے اور وہاں سے اٹھنے لگے تب میں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ کیوں صاحب آپ نے بھنگیوں کے برتن سے کیوں پانی پیا۔ بس اب تو ان پر گھڑوں پانی بڑ گیا اور معافی چاہنے لگے۔ میں نے پھر توان کی بدتمیزی خوب ظاہر کی کہ تم تہذیب کا دعویٰ محض جھوٹا کرتے ہو تم میں خاک تہذیب نہیں۔ میں کہتا رہا اور خاموش سننے رہے۔

غرض کچھ سردی کا بھی خیال تھا مگر زیادہ پریشانی یہ تھی کہ بے راہ جا رہے تھے کہیں لا حول پڑھتے ہیں کہیں انا بشر پڑھتے ہیں میں نے اُن سے کہا کہ میاں اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ گاڑی ظاہر آ رہی ہے پہلے تو ٹھہر نہیں سکتی خواہ تم کہتے ہی پریشان ہو اس لئے پریشانی بے فائدہ اطمینان سے

باتیں کرو میں تو ان کو باتوں میں لگانا چاہتا تھا لیکن وہ اس سے جھجھلاتے تھے کہ وہ میاں تم کو ہنسی سوچھی ہے اور مجھے اپنی الجھن لگی ہوئی ہے اس حکایت سے میرا مقصود یہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنی اور ان کی حالت کا موازنہ کیا تھا تو یہ ظاہر ہے کہ روڑ کی پہو پچنے سے پہلے نہ میں لکھنؤ پہو پچا تھا نہ ان کو میرٹھ جانا کچھ زیادہ دشوار ہو گیا تھا لیکن پھر میں اپنے آپ کو ایسا مطمئن پاتا تھا گویا کہ بادشاہ تھا کیونکہ مجھ کو اس خیال سے راحت تھی کہ میں راہ پر ہوں اور وہ ایسے پریشان تھے جیسے کوئی مجرم پیجرہ میں قید کر دیا جائے۔ ان کو اس خیال سے الجھن تھی کہ میں راہ پر نہیں ہوں۔ اسی طرح جو لوگ پیادہ سفر کرتے ہیں جب وہ راستہ بھولتے ہیں اس وقت کوئی ان کی پریشانی دیکھے کہ ایک قدم من بھر کا ہوتا ہے۔ چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اب تو آپ سمجھ گئے کہ واقعی ہدایت پر ہونا بڑی رحمت ہے۔

خدا کی قسم جو شخص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے گو ظاہر میں سلطنت نہ ہو اور جو شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پیجرہ میں مقید ہے گو ظاہر میں بادشاہ ہو مسلمان متبع شریعت کو چونکہ یقین ہے کہ میں سیدھے راستہ پر ہوں اس لئے اس کو ساری مصیبتیں سہل معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ چند دن کی مصیبتیں ہیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ کفار کو یہ دولت نصیب نہیں کیونکہ ان کو اپنی نجات کا کسی صحیح دلیل سے یقین ہی نہیں۔ اور باطل کا خاصہ یہی ہے کہ اس سے اطمینان و سکون کبھی حاصل ہوتا ہی نہیں ہاں کوئی جہل مرکب میں مبتلا ہو تو اور بات ہے مگر اس کو بھی اہل حق کی برابر ہرگز اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مصائب کے وقت جس قدر استقلال اہل حق میں ہوتا ہے کسی جماعت میں نہیں ہوتا۔

صاحبو! راستہ تو یہ ہے کہ خدا کو راضی کرو احکام کا اتباع کرو۔
شریعت میں گڑبڑ نہ کرو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کسی کی مجال نہیں کہ
مسلمانوں کو نگاہ بھر کر بھی دیکھ سکے۔ باقی جو راستہ تم نے اختیار
کر رکھا ہے اس کی تو یہ حالت ہے۔

ترجمہ نرسی بکچہ اے اعرابی
کیں رہ کہ تو میروی ترکستان

اے اعرابی مجھ کو اندیشہ ہے کہ تو کعبہ نہ پہنچے گا اس لئے
کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے ترکستان کا ہے)

خدا کی قسم اگر ہم کو پاخانہ اٹھانا پڑے اور خدا ہم سے راضی ہو
تو وہی ہمارے لئے سلطنت ہے اور اگر خدا راضی نہ ہو تو لعنت ہے
ایسی سلطنت پر جو خدا کو ناراض کر کے حاصل کی جاوے۔ یاد رکھو سلطنت
کوئی تقرب الی اللہ کا سبب نہیں۔

بعض انبیاء علیہم السلام ایسے بھی ہوئے ہیں جن کو ساری عمر
سلطنت نصیب نہیں ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک نبی کے ساتھ
صرف ایک ہی آدمی ہوگا اور بعض کی ساتھ ایک بھی نہ ہوگا تو کیا
سلطنت نہ ہونے سے ان انبیاء کے درجہ میں کوئی کمی آگئی اگر محض
سلطنت کوئی قرب کی چیز ہوتی تو فرعون بڑا مقرب ہونا چاہئے جس نے
چار سو برس تک نہایت شان و شوکت کے ساتھ سلطنت کی تھی۔

کَلَامَہٗنَّ وَکَلَامَہٗنَّ کَلَامَہٗنَّ اللہ، واللہ اس نبی کے مرتبہ کے سامنے جن
کی ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا یا ایک بھی نہ ہوگا سلطنت فرعون کی کچھ
بھی حقیقت نہیں اتباع احکام کی دولت کے سامنے سلطنت بھی
کوئی چیز ہے کہ اس کی مصلحت سے دین میں تصرف کیا جاوے
اور احکام کو مصالح ملکی کا تابع بنایا جاوے ہرگز نہیں۔

الغرض ہماری حالت یہ ہے کہ یا تو بعضوں کو علم نہیں وہ تو
جہالت کی وجہ سے گناہوں میں زیادہ مبتلا ہیں اور بعضوں کو علم حاصل
ہے تو علم صحیح حاصل نہیں انہوں نے غلط باتوں کو دین سمجھ رکھا ہے
اور جن کو علم صحیح بھی حاصل ہے انہوں نے اس کو اغراض و مصلح
کے تابع بنا رکھا ہے۔

میں نے اسی سفر میں ایک پیر دیسی مولوی صاحب کو دیکھا ہے کہ
پہلے ان کے لڑکے انگریزی پڑھتے تھے اول تو یہی ان کو زیب نہ تھا کہ
مولانا ہو کر اپنی اولاد کو انگریزی پڑھا دیں لیکن خیر اگر انہوں نے یہ سمجھ کر
کہ دنیوی ضرورتوں کے لئے اس کا پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ درست دین
کا اہتمام کر لیا جاوے اور اس کا اہتمام انہوں نے کر لیا ہو گا کیونکہ
خود عالم تھے۔ تو اب سنئے قوم نے ان پر دیا ڈالا کہ انگریزی اسکولوں
میں لڑکوں کو پڑھانا مولات میں داخل ہے اپنے لڑکوں کو اٹھاؤ
آخر انہوں نے مجبور ہو کر لڑکوں کو وہاں سے اٹھالیا اور اپنے وطن
بچوں کو بھیج دیا اور وہاں بھی ان کو انگریزی ہی پڑھائی۔ بھلا ان سے
کوئی یوچھے کہ اگر تم نے لڑکوں کو اسکول سے اس لئے اٹھا یا تھا کہ انگریزی
پڑھنا پڑھانا حرام ہے تو پھر تین سو کوس پر ان کو بھیج کر انگریزی
ہی کیوں پڑھائی اور اگر تمہارے نزدیک انگریزی پڑھانا جائز
تھا تو پھر محض قوم کے کہنے سے ایک جائز کام کو ترک کرنا ادا لوگوں کی
خوشامد کے لئے ان سے دبستا یہ کب مناسب تھا بھلا خدا کا طالب
ہو کر مخلوق کی رضا جوئی کرے اور خوشامد کر کے ان سے دبے طالب
کی یہ شان نہیں ہو کہ تی واللہ اہل علم کا تو یہ حال ہونا چاہیئے ۵

اے دل آں بہ کہ خراب از مے گلگون باشی

بے ز رو گنج بصد حشمت قاروں باشی

(توجہ) اسے دل وہ بہتر ہے کہ سرخ شراب و عشقِ الہی سے تومست

ر ہے بغیر سونے چاندی کے خزانوں کے تو دولت مند بن جائے گا

ان کو اپنی فاقری میں مست رہنا چاہیے اور کسی مالدار یا رئیس سے دین کے معاملہ میں طمع یا ملامت کی وجہ سے نہ دینا چاہیے اور اگر کوئی بُرا بھلا کہے تو کہنے دو اس کی ہرگز پروا نہ کرو خدا کے طالب ہو کر کسی کی ملامت و طعنہ کی پروا نہ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کسی جگہ خوف کی صورت ہو تو شریعت سے استفتاء کرو اگر وہ موقع خوف میں درجہ اکراہ سمجھ کر تم کو معذور سمجھے تو دینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن طمع اور حرص اور خوف زوال منفعت کی وجہ سے دینا ہرگز نہ چاہیے اس میں علاوہ ذلتِ عین اللہ کے لوگوں میں بھی عزت نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم جن عوام کی یہ پروا نہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ساتھ لگے پیٹے رہیں ہم کو چھوڑ کر الگ نہ ہو جاویں اول یہ لوگ انہی کی نظروں سے گرتے ہیں کیونکہ حرص و طمع چھپی نہیں رہتی اور حریص کی عزت لوگوں کی نظروں سے گر جاتی ہے۔

يَسِّرْ اِمَّا طَاعَ عَزَّوَجَلَّ الَّذِي تَكْسِبُهَا

الْقَدْرُ مُنْتَصِبٌ وَالْقَدْرُ خَفِوضٌ

وہ کھانا بہت بُرا جس کو ذلت سے کمایا جاوے انجام کار یہ ہوگا کہ ہانڈی تو چڑھی ہوئی ہوگی اور عزت گری ہوئی قدر کی مناسبت سے۔

ایک لطیف یاد آیا۔ لکھنؤ میں ایک کھانا پکاتا ہے جس کو شبِ دیگ کہتے ہیں۔ ایک طالب علم نے اس کا ترجمہ لَيْلَةُ الْقَدْرِ (بکسر القاف) (رات کی دیگ) کیا تھا۔ شب کا ترجمہ لیلہ اور دیگ کا ترجمہ قدر پس لیلۃ القدر بن گیا۔ خوب سوچھی۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ (شب قدر) تو سنا کرتے تھے۔ اس نے لَيْلَةُ الْقَدْرِ بھی ایجاد کر دی۔ خیر یہ تو ایک

لطیف تھا۔ مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں احکام شرعیہ کو اپنا رہنما بنانا چاہیے خواہ مال بے پانہ ملے، جاہ حاصل ہو یا نہ ہو طعنے سننے پڑیں یا تعریف۔ کسی بات کی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ کسی کے بُرا کہنے سے انسان بُرا نہیں ہو جاتا اور کسی کے بھلا کہنے سے اچھا نہیں ہو جاتا یاد رکھو اگر تم خدا کے نزدیک اچھے ہو تو چاہے ساری مخلوق تم کو کافرو فاسق و زندیق کہے کچھ اندیشہ کی بات نہیں اور اگر خدا کے نزدیک مردود ہو تو چاہے ساری دنیا تم کو غوث و قطب کہے اس سے کچھ بھی نفع نہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اہل حق کو اگر آج بُرا کہا جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ کسی دن پھر ان کو اچھا کہا جائے گا اور اہل باطل کی اگر آج مدح ہوگی تو کسی دن اُن کی مصلیٰ ضرور کھلے گی اور ان کے معتقدین ہی ان کو بُرا بھلا کہیں گے۔

شیخ ابن عربی کو ان کے زمانہ میں بہت لوگوں نے کافرو زندیق کہا حتیٰ کہ مرنے کے بعد ان کی قبر پر ساہا سال پاخانہ پڑتا رہا تو کیسا جھلار کے ان افعال سے نفوذ باللہ (اللہ کی پناہ) شیخ کا درجہ گھٹ گیا ہرگز نہیں تو اگر آج تم کو بھی لوگ بُرا بھلا کہنے لگیں تو کیوں ڈرتے ہو پھر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ شیخ ابن عربیؒ امام اور شیخ اور صدیق کہلاتے لگے اور ان کی قبر زیارت گاہ بن گئی۔ حضرت شیخ نے اس کی نسبت پیشین گوئی بھی فرمائی تھی اِذَا دَخَلَ السَّيْنُ فِي السَّيْنِ ظَهَرَ الْمَيْمُ سَیْنِ سے مراد سلطان سلیم ہیں اور سَیْنِ سے مراد ملک شام ہے اور مَیْمِ سے مراد خود حضرت شیخ ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب سلطان سلیم ملک شام میں داخل ہوں گے اس وقت محی الدین بن عربیؒ کا ظہور ہوگا چنانچہ جب سلطان سلیم کا شام پر تسلط ہوا ہے اور شیخ کی قبر کا حال معلوم ہوا تو اس کو گندگیوں سے صاف کرایا۔ اور اس پر قبۃ تعمیر کیا

اس دن سے شیخ کی قبر زیارت گاہ خاص و عام بن گئی۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا سب کو معلوم ہے۔ لوگوں نے ان پر کفر کے فتوے لگائے۔ ان کی کتاب احیاء العلوم کو جلایا گیا تو کیا اس سے ان کی وقعت کچھ کم ہو گئی ہرگز نہیں اس کے بعد ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ احیاء العلوم کو سونے کے پانی سے لکھوایا گیا اور آج امام غزالی کے نام کی جو وقعت ہے مخفی نہیں ہر شخص ان کو حجۃ الاسلام اور امام کے لقب سے یاد کرتا ہے اور وہ لوگ جو امام غزالی اور شیخ ابن عربی کو کافر و زندقہ کہتے تھے جن کی وقعت اس زمانہ میں بہت کچھ تھی۔ خدا تعالیٰ نے آج ان کے ناموں کو ایسا مٹایا ہے کہ کوئی بھی ان کا نام نہیں لیست۔

پھر اگر اتباع احکام کی وجہ سے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں اور تم کو سب کے سب برا بھلا کہنے لگیں تو اس میں تمہارا نقصان ہی کیا ہے۔ بہت سے بہت جاہ زائل ہو جائے گی بدنام ہو جاؤ گے سو یہ کوئی نقصان نہیں بلکہ عین منفعت ہے۔ کیونکہ شہرت اور جاہ یہ وہ بلا ہے جو کہ دین و دنیا دونوں کو مضرب ہے۔ دینی ضرر تو یہ ہے

۵۔ اشتہار خلق بند محکم است بند ایں از بند آہن کے کم است

خویش را رنجور سازد زار زار تا ترا بیروں کنند از اشتہار

اینست گوید نے منم انباز تو آنت گوید نے منم ہمساز تو

ادچو بند خلق را سرت خویش از تکبر میرود از دست خویش

ترجمہ مخلوق کی شہرت اللہ اور اس کے بندہ کے درمیان مضبوط

بند ہے یہ بند لوہے کے بند سے کب کم ہے اپنے آپ کو رنجور اور

گم نام رکھو تاکہ لوگ تم کو شہرت سے یاز رکھیں۔ ایک کہہ رہا ہے

۱۰ میں آپ کا ہم راز ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب ہیں آپ کا

شریک حال ہوں وہ شخص بیچارہ جب ایک مخلوق کو اپنا سرپرست اور عاشق دیکھتا ہے پس تکبر کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔

جب آدمی دیکھتا ہے کہ ساری دنیا مجھ پر خدا ہے تو اس میں عجب و کبر پیدا ہو جاتا ہے اپنے اوپر نظر کرنے لگتا ہے آخر کار اسی عجب و کبر کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے افسوس بہت لوگ اس ورطہ میں آکر ہلاک ہو گئے یہ تو دین کا ضرر ہوا۔ دنیا کا ضرر یہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں ۵

خشمہا و چشما و رشکها

بر سر تریزد چو آب از مشکها

(غصے اور آنکھیں اور رشک تیرے سر پر اس طرح ٹپکتے ہیں جیسے مشکوں سے پانی ٹپکتا ہے)

یعنی مشہور آدمی کے حاسد بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس صاحب جاہ کو دین کی راحت ہے نہ دنیا کی۔ اس کا دین کبھی خطرہ میں رہتا ہے اور دنیاوی خطروں کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ ہاں جب حق تعالیٰ کی طرف سے بدون تمہاری طلب کے جاہ عطا ہو وہ نعمت ہے اس میں دین کا خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ ادھر سے تمہاری حفاظت کی جاتی ہے ہاں بعض دفعہ امتحان کے طور پر دنیوی خطرات ایسے شخص کو بھی پیش آجاتے ہیں۔ لیکن جس کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہے وہ خطرات سے گھبرایا نہیں کرتا وہ سب کو خوشی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے۔

الغرض جاہ کا طالب ہونا بہت برا ہے اور طلب کے بعد جو جاہ حاصل ہوتی ہے اس کی وہی حقیقت ہے جو میں نے اوپر بیان کی ہے پھر یہ ساری عزت و جاہ محض خیالی چیز ہے اس سے تم میں کیا کمال پیدا

ہو گیا۔ مر گئے تو کچھ بھی نہیں اب تم مخلوق کی نظر میں اچھے ہوئے تو کیا بُرے ہوئے تو کیا پس آج کل عموماً ایسا ہی علم لفظی و اسمی دیکھا جاتا ہے جو جاہ طلبی میں برباد کیا جاتا ہے حالانکہ واللہ اعلم وہ جو ہر ہے کہ اس میں خود ایسی لذت ہے جس کے سامنے سلطنت اور مال و دولت اور جاہ و عزت سب بیچ ہے مگر ایسا علم محض کتاب خوانی سے میسر نہیں ہوتا۔

درکنز و ہدایہ متوال یافت خدارا
(محض کنز و ہدایہ پڑھتے خدا تعالیٰ کو نہیں پاسکتے)

یہ علم تو اس طرح حاصل ہو گا کہ

قال را بگذار و مرد حال شو

پیش مرد کاملے پامال شو

د قال کو چھوڑو حال پیدا کرو اس حال کو پیدا کرنے کے لئے کسی

کامل مرد کی جوتیوں میں جا کر پامال ہو)

اگر یہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی کی جوتیوں میں جا کر پامال ہو جاؤ اگر وہ سر پر جوتے بھی مارے تو خوش رہو پھر چند روز کے بعد دیکھنا کہ تمہارے دل میں کیسا استغنا پیدا ہوتا ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوا ہو گا۔ لیکن آج کل یہی بات تو نہیں رہی۔ مولوی اول تو اہلش کے سامنے جاتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم عالم ہو گئے اب ہم کو کسی کی کیا ضرورت ہے اور اگر کبھی پیر کی تلاش کا خیال ہو گا اور کسی کے یہاں جاویں گے تو ایسی جگہ تلاش کریں گے جہاں ان کی قدر ہو اور مشائخ بھی علم کا ادب کر کے علماء کی قدر زیادہ کرتے ہیں۔ اب یہ حضرت اس کے منتظر ہوتے ہیں کہ پیر صاحب مجھے خلافت عطا فرمادیں پھر غضب یہ ہے کہ بعض پیر بھی آج کل ایسے ہیں جو یہ سمجھ کر کہ یہ عالم ہم سے وابستہ ہیں گے

توان کی وجہ ہمارا سلسلہ بڑھے گا ایسوں کو خلافت بھی دیدیتے
ہیں خوب یاد رکھو کہ ایسے طالب بھی خائن ہیں اور ایسے پیر بھی خائن
ہیں بھلا اگر کسی مریض کو اپریشن کی ضرورت ہو اور ڈاکٹر اس
خیال سے کہ یہ مریض مجھ سے خوش رہے گا تو زیادہ انعام دے گا
بجائے اپریشن کے اس کے زخم پر مرہم لگا دے تو کیسا وہ ڈاکٹر
خائن نہیں۔ یقیناً اس نے خیانت کی اور بڑا ظلم کیا۔ پس اے وہ شیخ
جو کہ مریدوں کے مکدر ہو جانے کے خوف سے ان کے امراض پر ان کو
متنبہ نہیں کرتا خدا کے واسطے تو اُن کے حال پر رحم کر اور اے وہ
ڈاکٹر جو اپریشن کی جگہ مرہم لگا رہا ہے خدا کے لئے ایسا ظلم نہ کر
در نہ یاد رکھ کہ آج اگر یہ مریض تجھ سے خوش بھی ہو گیا تو کل کو
جب یہ زخم ناسور بن جائے گا اس وقت یہ تیرے اوپر لعنت کریگا
اسی طرح میں طالب سے کہتا ہوں کہ تجھ کو طبیب نشتروں پر صبر کرنا چاہیے
جب ہی یہ ناسور اچھے ہو سکتے ہیں ۛ

نرم گوید گرم گوید خوش بگر

تارہائی یابی از نار سعید

(اس کی نرمی و گرمی کو خوشی سے برداشت کرو تاکہ تم دوزخ کی

آگ سے رہائی پاسکو)

اور اگر یہ نہیں بلکہ تم ہر ڈانٹ پر غصے ہونے لگے تو اس طرح تمہاری صحت
دشوار ہے۔ بھلا اگر کسی کے ناسور ہو اور وہ نشتر کے چبھانے پر
طبیب سے خفا ہونے لگے تو اس شخص کی تندرستی کی کیا امید
ہو سکتی ہے ۛ

وز بہر زخمے تو پر کیسہ شوی

پس کجا صیقل چو آئینہ شوی

ترجمہ

اگر ہرزخم پر کینہ ہوتے ہو یعنی مرشد کی ہر تنبیہ پر ناک بہوں
چڑھاتے ہو تو کس طرح قلب مثل آئینہ کے صاف ہو سکتا ہے
مولانا نے اس مضمون کو ایک حکایت کے ضمن میں تفصیل سے
بیان فرمایا ہے ۵

حکایت یہ ہے کہ ایک شخص ایک گودنے والے کے پاس
گیا کہ میری پشت پر شیر کی تصویر بنادے۔ اس نے اپنا کام شروع
کیا اور ایک جگہ سوئی کو لگایا اس نے آہ کی اور اس نے پوچھا
کیا بنارہے ہو کہا منہ بتا رہا ہوں کہنے لگا کہ یہ شیر کھا دے پیو گی
تھوڑا ہی جو اس کو منہ کی ضرورت ہو بس منہ کو رہنے دو۔ اس نے
دوسری جگہ سوئی کو کچ سے چھایا آپ نے پھر آہ کی کہ اب کیا
بنارہے ہو کہا دم بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا بعضے دم کٹے شیر بھی ہو
ہیں دم کی ضرورت نہیں کچھ اور بناؤ اس کو رہنے دو۔ اس نے
تیسری جگہ سوئی کو چھایا اس نے پھر آہ کی کہ اب کیا بنارہے
ہو آنکھیں بولا اس کو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے کوئی دیکھت
تھوڑا ہی رہ گیا ہے اس کو بھی چھوڑو۔ اس نے چوتھی جگہ سوئی
کو چھایا آپ نے پھر آہ کی کہ اب کیا بنارہے ہو کہا شکم کہنے لگا
ادھنہ اسے شکم کی کیا ضرورت ہے کچھ کھانا پیستا تھوڑا ہی ہے
تو مصوّر نے جھٹک کر سوئی پھینک دی اور کہنے لگا ۵

شیر بے گوش و سرو شکم کہ دید

ایں چنین شیرے خدا ہم نافرید

(شیر بے دم و سرو اور پیٹ کا کس نے دیکھا ہے ایسا شیر

تو خدا نے بھی نہیں پیدا کیا)

بندۂ خدا ایسا شیر تو خدا نے بھی پیدا نہیں کیا جس کے نہ شکم ہو نہ
مُس نہ دم ہو نہ آنکھیں۔ جب تجھ کو سوئی کی تکلیف پر صبر نہیں
تو شیر کی تصویر ہی کیوں بنواتا ہے جا اپنا کام کر۔

چوں نداری طاقت سوزنِ زدن

بس تو از شیرِ دیاں کم دم بزن

(یعنی جب تم میں سوئی چھنے کی طاقت نہیں ہے تو تم شیر ہونے

کا دعویٰ مت کرو۔)

صاحبو! اگر علم حقیقی اور علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا
تو یہی راستہ ہے یہی طریقہ ہے نشتر اور زخم کھانے پڑیں گے یعنی اپنی
طرف سے اس کے لئے بھی آمادہ ہونا پڑے گا۔ باقی اس کا میں تم کو اطمینان
دلاتا ہوں کہ جب تم اپنی طرف سے ہر طرح کی ذلت اور رسوائی کے لئے
آمادہ ہو جاؤ گے تو پھر مشائخ کا ملین تم سے سختی کا برتاؤ نہ کریں گے
یہ حضرات بہت رحمدل اور شفیق ہوتے ہیں۔ البتہ اگر تمھارے
اندر عجب و کبر کا مادہ رہا تو پھر یہ ناسور تو اپریشن ہی سے اچھا
ہوگا اس کا تو یہی راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ پسند نہیں تو پھر تمھارا
اس مسئلہ میں آنا ایسا ہوگا جس کی بابت ارشاد ہے۔

وَلَيْدَنَّ الْبَرَّانَ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَلَكِنَّ

الْبِرَّ مِنْ أَمْتَقٍ وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَوْبَاهَا۔

اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت کی

طرف سے آیا کرو لیکن فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے

بچے اور گھروں میں ان کے دروازہ سے آیا کرو)

ہر کام اصول سے اور انتظام ہی سے اچھا ہوتا ہے خلاف
اصول جو کام ہوگا خراب ہوگا۔

صاحبو! میں اس علم نافع کی ضرورت آپ کو بتلا رہا ہوں یہ وہ علم ہے جو خلوص سے حاصل ہوتا ہے اس کی کوشش کیجئے اور یاد رکھئے کہ احادیث و تفسیر آن میں جہاں علم کی فضیلتیں مذکور ہیں وہاں یہی علم مراد ہے۔ جو خلوص کے ساتھ حاصل ہو اور جو علم طلب جاہ و غیبرہ کے لئے ہو یا جو اغراض و مصالح کا تابع ہو وہ علم مراد نہیں۔ چنانچہ اس حدیث نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے تین شخصوں کو بلا یا جائیگا اَوَّلُ شَہِید، پھر عالم، پھر سخی۔

شہید سے سوال ہوگا کہ تو نے ہمارے واسطے کیا کیا، وہ کہے گا الہی میں نے اپنی جان آپ کے واسطے فدا کر دی تھی۔ ارشاد ہوگا جھوٹ کہتے ہو۔ تم نے جان اس واسطے دی تھی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا بہادر ہے۔ لَیْقَالُ رَاشِدٌ لِّجَرِّی (تاکہ کہا جائے تو بڑا بہادر ہے) یعنی کیسی جان دی، عدالت میں کیسا اظہار دیا، بڑی جرات سے جواب دیا۔ فَقَدْ قِیلَ (تو بہادر کہا گیا) یعنی لوگوں میں بہت تعریف ہو چکی اور تمہارا مقصد پورا ہو چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دو۔

پھر عالم صاحب بلائے جائیں گے، اُن سے بھی یہی سوال ہوگا کہ تم نے ہمارے واسطے کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو بڑھایا، فتوے دیئے، مسئلے بتلائے۔ ارشاد ہوگا جھوٹ بولتے ہو بلکہ تم نے سب کچھ اس لئے کیا تھا تاکہ تم کو عالم کہا جائے فَقَدْ قِیلَ (سو تم کو عالم کہا گیا) بہت لوگ آپ کو مولوی و مولانا کہہ چکے خوب تعریفیں ہو چکیں اور تمہارا مدعا حاصل ہو چکا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔

اسی طرح سخی کے بارے میں وارد ہے۔

صاحبو! ریا اور چپ جاہ سے بچو یہ بہت بُری بلا ہے۔

اب میں علم کی اس تقسیم کی بابت جو اس آیت میں وارد ہوئی ہے کچھ عرض کر کے یہ ان کو حشتم کرنا چاہتا ہوں جو کچھ خدا تعالیٰ نے میرے قلب میں ڈالا ہے میں وہ بیان کر دوں گا گو اس سے بھی اچھی توجیہ ممکن ہو جس کے پاس اس سے اچھی توجیہ ہو وہ اس کو پیش کر دے۔

میرے نزدیک اس آیت سے تمام علوم درسیہ کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اس طرح کہ کتاب منیر سے تو مراد علم نقلی ہے کیونکہ کتاب میں اصلی نقلی ہی ہونا ہے مگر مراد مطلق علم نقلی نہیں ہے بلکہ علم استدلالی مراد ہے۔ چنانچہ علم کے مقابلہ سے اس کی تعین معلوم ہوتی ہے اور ہُدائی سے مراد علم عقلی ہے کیونکہ نقلی کا مقابلہ اسی کو مقتضی ہے۔ لیکن یہاں بھی علم استدلالی عقلی مراد ہے۔ مطلق عقلی مراد نہیں کیونکہ ہُدائی میں معنی دلالت کے ماخوذ ہیں اور استدلالی کی یہی شان ہوتی ہے اور اس سے پہلے فرمایا ہے بغیر علمِ ر علم کے بغیر اس سے علم ضروری مراد ہے کیونکہ اگر اس سے علم عقلی یا نقلی کسی مراد لیا جاوے تو تکرار لازم آئے گا اور اگر مطلق علم مراد لیا جاوے تو قسیم کا مقسم بننا لازم آئے گا۔ شق اول غیر مناسب اور شق دوم ناجائز ہے اس لئے میرے نزدیک اس سے علم ضروری مراد ہے۔

پس یہاں علم کی یہ اقسام مذکور ہیں۔ علم ضروری و علم کسبی۔ اور کسبی کی دو قسमें استدلالی عقلی و استدلالی نقلی ایک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرا مقدمہ اس کی ساتھ یہ ملایا جاوے کہ مقاصد کے

مقدمات بھی مقاصد کے حکم میں ہوتے ہیں رکن مَقَدَّمَہ الْوَاجِبِ
وَاجِبٌ (واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے)

اب تمام علوم درسیہ اس آیت میں داخل ہو گئے کیونکہ علوم
درسیہ میں بعض علوم ضروریہ ہیں اور بعض استدلالی عقلی کی قسم
سے ہیں اور بعض استدلالی نقلی میں داخل ہیں اور بعض علوم
ان کے لئے مقدمات ہیں جیسے نحو و صرف و بلاغت وغیرہ۔
اسی لئے میں اس وعظ کا نام

تعظیم العلم مع تقسیم العلم (رکھتا ہوں)

اگرچہ یہ نام طویل ہے مگر اس عنوان سے معنوں پر دلالت
واضح ہے۔

خلاصہ بیان یہ ہے کہ علم شرعیہ کی سخت ضرورت ہے اس کے
حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اگر تمام علوم درسیہ کی تحصیل دشوار
ہو تو بہت در ضرورت ہی حاصل کر لیجئے لیکن علم حاصل کرنے کے بعد
بے فکر نہ ہو جانا کیونکہ مقصود محض علم ہی سے حاصل نہیں ہوتا
ہاں یہ ضرور ہے کہ علم اس مقصود کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔
اصل چیز کچھ اور ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں ۵

ایں ہمہ گفتیم ولیک اندر نیج

بے عنایات خدا بیجم و ہیج

یعنی گوہم نے بہت سی وعظ و نصیحت کی ہے لیکن کسی کام
کے پختہ ارادہ کرنے میں جب تک حق تعالیٰ کی عنایت نہ
ہو ہم محض ہیج ہیں)

اصل مقصود جب حاصل ہوگا جبکہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کی

کشش اور آپ پر عنایت ہوگی۔ چونکہ مولانا شیخ اور مرنی ہیں اس لئے آگے اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ تم ان عنایات الہیہ کے مورد کیونکر ہو سکتے ہو۔

بے عنایات حق و خاصان حق

گر ملک باشد یہ مستش ورق

(یعنی بغیر خدا تعالیٰ اور خاصان خدا کی عنایت کے اگر فرضاً فرشتہ

بھی تو اس کا ورق اعمال محض سیاہ ہوگا)

یعنی خدا تعالیٰ سے بلا واسطہ تعلق حاصل نہیں ہو سکتا یہ عادت اللہ کے خلاف ہے۔ بلکہ خاصان حق کے ذریعہ سے تعلق ہو سکتا ہے پھر تم بھی ان کی طرح مودعنا ہو جاؤ گے اور نصرت الہی تمہارے ساتھ ہو جائے گی خاصان خدا سے جدا رہ کر توفیق الہی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی خوب سمجھ لو۔ خلاصہ یہ کہ خاصان حق سے طریقہ اور تدبیر سیکھو اور خدا تعالیٰ سے دعا کرو پھر ان شاء اللہ کامیابی میں دیر نہ ہوگی اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ ہم کو فہم سلیم و عمل مستقیم کی توفیق عطا فرماوے آمین۔

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ

اس کے بعد حضرت حکیم الامت دام مجید نے تھوڑی دیر تک حسب عادت ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ پھر اہل مدرسہ کے اصرار پر طلبہ کو انعام اور سند وغیرہ اپنے ہاتھ سے عطا فرمائی اس سے فراغت پا کر جلسہ بخیر و خوبی ختم ہوا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ (جامع عفا الشرح)

والف

البنیان المشید ترجمہ اردو البرہان المویہ

از عارف کمال ولی بے مثال مالک مجید عارف لدنی شیخ احمد کبیر وفائی قدس سرہ و یہی شیخ احمد کبیر قدس سرہ جسکی پیدائش سے چالیس زار و قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے ماموں کو پیشاوردی بھی کہ ہماری دین کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا اسکا نام احمد رکھو۔ ایہ امر کام میں وہ ایسا ہی سردار ہوگا جس طرح کہ میں انبیاء کا سردار ہوں چنانچہ آپ کو وہ مرتبہ عطا ہوا تھا جو کسی دوسرے ولی اللہ کو میسر نہ ہوا ہوگا مثلاً جب آپ ۳۵ھ میں اہل بیت اللہ کو تشریف لے گئے تو سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ قدس کی زیارت کیلئے بھی حاضر ہوئے۔ گنبد حضرت اعلیٰ اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا آپ نے باوازی بند کہا السلام علیک یہ جدی فوراً روضہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آئی و علیکم السلام یا والدی اس ندا مبارک کو سنا آپ پر وجد طاری ہو گیا آپ کے علاوہ جتنے آدمی وہاں موجود تھے سب آپ کو سنا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے وضو پڑھنے کا ترجمہ یہ تھا کہ جدائی دوری کی باتیں تو ابھینے کو روضہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھینتا تھا کہ میری طرف آپ کے آستانہ بوسی کاشرف حاصل کرنے اور حیکہ دولت دیدار مجھے اصالتاً حاصل ہے تو آپ اپنا مبارک ہاتھ دیجئے کہ میں اسے بوسہ بیکرمت حاصل کروں۔ اسی وقت روضہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک چمکتا ہوا نکلا۔ اور آپ نے اسے بوسہ دیا۔ اس وقت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً نوے ہزار عاشقان جلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشاقتان روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع تھا جنھوں نے اس واقعہ کو دیکھا اور سرور کا نشا فرخ جوہر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت سے شرف ہوا۔ ان میں شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ اور حضرت شیخ سعدی اور حضرت شیخ عبدالرزاق حبیبی و سب جیسے حیلین تقدیر و رنگ تھے۔ اس واقعہ کو اس کمزرتہ نگار نے بیان کیا ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال نہیں تھا۔ تنہا نوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ ترجمہ کا معائنہ فرما رہے تھے تو ایک دفعہ اپنی مجالس خاص میں فرمایا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی کتاب کے ترجمہ سے مجھے ایسی خوشی ہوتی جو جیسی اس کتاب کے ترجمہ سے ہوئی۔ ایک موقع پر بھی فرمایا کہ یہ کتاب قابل ہے کہ مالکین دوزان بطور ورثہ کے اس کا مطالعہ کیا کریں۔ یہ کتاب نایاب ہو چکی تھی اب دوبارہ طبع کی ہے۔ اس کے ساتھ روح تصوف و عظمیٰ قصود بھی شامل ہیں جس میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے موافق البرہان المویہ کے خاص قیمتی مضامین کو ہذا گہ کے الگ کر دیا گیا ہے، مناسب معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ حضرت حکیم الامت کے رسالہ مبادی التصوف بھی شامل کر دیا جائے جس کا مطالعہ مبتدیان سلوک کے لئے بہت مفید و نافع ہے اس طرح یہ مجموعہ سب ہی کے لئے کافی ثانی ہوگا معرفت و حقیقت کا نایاب خوانہ ہے امید ہے کہ مراد عالم اسلام عموماً اور مراد ان سلسلہ امدادیہ اشرفیہ تنہا نوی خصوصاً اس کی قدر فرمائیں گے۔ قیمت پچیس روپے علاوہ ڈاک خسر چہ۔

لے کابیت ۸۸

مکتبہ تنہا نوی متصل مسافرخانہ **بندر روڈ کراچی**
۱۔ اے جناح روڈ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

(رواہ ابیخاری)

وخط مسمی بہ

الکمال فی الدین (للرجال)

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صابو

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبید المثنان غفرلہ

مکتبہ حقانوی - دفتر الایقاع

مسافر خانہ - بتدریس و تدوین کراچی

نہری اطلاع: خط و کتابت کتب و وقت یا پتہ تبدیل کرانے وقت اپنا فریدیاری غیر ضروری تحریر کیا کریں۔

الکمال فی الدین

(للرجال)

این	من	کے	کیف	لے	ماذا	من اف	من مضط	الاشکات
کہاں ہوا	کب ہوا	کتنی دیر ہوا	کیوں ہوا	کس نے ہوا	کس نے ہوا	کس نے ہوا	کس نے ہوا	اشکات
دینی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	اشکات
مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	اشکات
مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	اشکات
مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	اشکات
مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	اشکات
مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	اشکات
مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	اشکات
مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	مذہبی جو بچا بیان	اشکات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدًا وَسَلٰتُ عِيْنِهِ وَسَلٰتُ عِيْنِهِ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ اَنْفُسِنَا
 مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا ضَلٰلَ لَهٗ وَمَنْ يُّضِلِّهِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ
 اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
 صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلٰمٍ وَبَارَكَ وَسَلَامٌ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی - يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ط

یہ ایک مختصر آیت ہے جس میں حق تعالیٰ نے ایک مقصود کا بیان فرمایا ہے اور اس کے

ساتھ ہی اس کے طریق کی تعیین فرمائی ہے اور آگے چل کر میں اس کو واضح کر دوں گا کہ وہ طریق نہایت ہی سہل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر انسان کا ایک مقصود ہوتا ہے اور ایک اس کی تحصیل کا طریق ہوتا ہے۔ پھر طریق کبھی سہل ہوتا ہے کبھی دشوار۔ اگر مقصود متعین ہو اور اس کا طریق معلوم ہو اور وہ طریق سہل بھی ہو تو بہت جلد کامیابی ہو جاتی ہے ناکامی کا راز صرف یہی ہے کہ یا تو مقصود متعین نہ ہو یا طریق صحیح معلوم نہ ہو۔ یا وہ طریق دشوار ہو جس کے حاصل کرنے کی ہمت نہیں۔

مثلاً ایک شخص بیمار ہے اس کی ناکامی کا سبب کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحت کا مقصود ہونا معلوم نہ ہو اس لئے وہ صحت کے لئے کوشش اور تدبیر ہی نہیں کرتا یا صحت کا مقصود ہونا تو معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ صحت حاصل کرنے کا طریقہ معالجہ ہے یا یہ بھی معلوم ہے لیکن طریق معالجہ میں غلطی کر رہا ہے صحیح طریق پر نہیں چلتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقصود بھی معلوم، طریق بھی معلوم اور اس کا صحیح ہونا بھی معلوم مگر ہمت نہیں ہوتی۔ مثلاً یہ معلوم ہے کہ مقصود صحت ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا طریق معالجہ ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ طبیب ماہر فن ہے جو صحیح طریق سے معالجہ کرتا ہے لیکن دشوار کیا ہے کہ حکیم صاحب لے سو روپے کا نسخہ لکھ کر دیا ہے اور یہ شخص غریب ہے جو سو روپے کا نسخہ استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح تمام دنیوی امور میں ناکامی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ کبھی مقصود معلوم نہیں ہوتا کبھی طریق معلوم نہیں ہوتا کبھی طریق غلط ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو کسب کا مقصود ہونا ہی معلوم نہیں اس لئے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے یا کسب کا مقصود ہونا معلوم ہے مگر اس کا طریق معلوم نہیں ہے تو وہ شخص بھوکوں مرے گا۔ یا کسب کا طریق معلوم ہے لیکن سب نے معاش حاصل کرنے کا طریق تجارت کو بتلایا کیونکہ وہ لوگ تجارت کرنے والے تھے اور ان کو تجارت میں بہت کچھ نفع ہو چکا تھا اس لئے وہ ہر شخص کو یہی بتلاتے ہیں کہ معاش

کا طریق تجارت مگر اس کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے اور اس شخص نے کبھی روپے کی صورت نہیں دیکھی۔ یہ شخص بھی بھوکا مرے گا کیونکہ گو اس کو مقصود بھی معلوم ہے طریق بھی جانتا ہے لیکن لوگوں نے اس کو ایسا طریقہ بتلایا ہے جو اس کے قبضہ سے باہر ہے۔ کسی شفیق نے اس کو مزدوری کا طریقہ نہیں بتلایا جس میں صرف ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت ہے۔ روپیہ کی کچھ ضرورت تھیں۔ غرض اسی طرح تمام کاموں میں غور کر لیجئے تو ناکامی کا راز بھی معلوم گا۔

عدم تعین مقصود۔ عدم تعین کا طریق یا عدم سہولت۔ اور ان دونوں کی تعین و تسہیل کے بعد جو ناکام رہے گا وہ محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ناکام رہے گا یہ شخص حصول مقصود کا طریق محض تمنا کو سمجھتا ہے اور یہ سخت غلطی ہے محض تمنا واسطہ ہونے کے قابل نہیں۔ مثلاً ایک شخص گھر میں غلہ جمع کرنا چاہے لیکن نہ کھیتی کرے نہ بیج ڈالے نہ کچھ کرے تو اس کا گھر غلہ سے ہرگز نہ بھرے گا۔ گو وہ کتنی ہی تمنا کرتا ہے کیونکہ عادیۃ اللہ اس طرح جاری نہیں ہے کہ محض تمنا سے گھر بھر جایا کرے یوں قدرت ظاہر کرنے کے لئے کبھی حق تعالیٰ ایسا کر دیں تو وہ شاذ و نادر ہے والنادر کالمعدوم۔ خدا تعالیٰ کی قدرت میں یہ ضرور ہے کہ بدو ن کسب وغیرہ کے بھی گھر بھر دیں اور بعض دفعہ اس کا وقوع بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو بے گمان کسی جگہ سے خزانہ مل گیا اور وہ امیر کبیر ہو گئے مگر اس کا وعدہ نہیں ہے۔ پس جب عادیۃ اللہ اس طرح جاری ہے نہ کوئی وعدہ کیا گیا ہے پھر کس بھروسے ہاتھ پیر ہاتھ رکھ کر بیٹھا جاوے۔ مثلاً حق تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھلانے کے لئے حضرت مریم علیہا السلام کو ایک بیٹا بدو ن باپ کے دیا تھا مگر عادیۃ اللہ یہی ہے کہ بدو ن باپ کے لڑکا نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی عورت اولاد کی تمنا کرے اور یوں چاہے کہ مریم علیہا السلام کی طرح میرے بھی بدو ن نکاح کے لڑکا ہو جائے تو اس کو سب پاگل کہیں گے اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو اولاد مقصود نہیں ہے اگر اولاد مقصود ہوتی تو یہ نکاح ضرور کرتی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بدو ن ماں باپ کے پیدا کیا

تھا اب اگر کوئی مرد یہ تمنا کرنے لگے کہ میرے بھی کوئی لڑکا آدم علیہ السلام کی طرح ہو جائے کہ نہ مجھے نکاح کرنا پڑے نہ عورت کے پاس جانا پڑے۔ پس مٹی سے بنا بنا یا پستلا پیدا ہو جائے تو سب لوگ اس کو احمق سمجھیں گے اور یہی کہیں گے کہ اس کو اولاد مقصود نہیں ورنہ یہ نکاح ضرور کرتا۔ غرض دنیا کے کاموں میں تمام عقلاء اسباب کے اختیار کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور محض تمنا کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ تمنا مجرد عن الاسباب کو حماقت پر محمول کرتے ہیں حالانکہ بعض اسباب پر مستیاب کا ترتیب یقینی بھی نہیں۔ چنانچہ بعض لوگ تجارت کرتے ہیں اور ان کو نقصان ہوتا ہے۔ بعض ملازمت کرتے ہیں اور تنخواہ نہیں ملتی۔ بعض محنت مزدوری کرتے ہیں مگر مزدوری نہیں ملتی۔ بعض صنعت و حرفت جانتے ہیں اور ان کو کوئی کام پر نہیں لگاتا۔ لیکن محض توقع کی بنا پر سب عقلاء نے ان اسباب کی ضرورت پر اتفاق کر لیا ہے مگر حیرت در حیرت ہے کہ دین میں اس قاعدہ سے کام نہیں لیا جاتا حالانکہ وہ مقصودیت میں سب سے بڑھا ہوا ہے کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے دین مقدم ہے پھر اس کے طرق بھی حقیق و معلوم ہیں اور ان طرق کی صحت بھی معلوم ہے کیونکہ خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا صادق ہونا مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے۔ پھر وہ طرق و اسباب دشوار بھی نہیں یہ مطلب نہیں کہ ان کے لئے ارادہ کی بھی ضرورت نہیں میں ارادہ کی نفی نہیں کرتا بلکہ مشقت کی نفی کرتا ہوں کہ اسباب دینیہ میں دشواری اور مشقت کچھ نہیں ارادہ کی بیشک ضرورت ہے۔ اور اس کی سب سے بڑھ کر دلیل حق تعالیٰ کا ارشاد ہے

ما جعل علیک فی الدین من حرج اور یرید اللہ بکوالیسر ولا یرید بکوالعسر (ترجمہ) خدا نے تمہارے لئے دین میں کچھ تنگی نہیں کی۔ حرج نہ کرو تحت نفی ہے جو عموم کو مفید ہے مطلب یہ ہوا کہ خدا نے دین میں کچھ بھی تنگی نہیں کی۔ اس میں مطلق کچھ دشواری نہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں تم کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ قرآن پر مسلمانوں کا

ایمان ہے اس لئے اس دعوئے کے ثابت کرنے کے لئے صرف اتنا کہدینا کافی ہے کہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں کچھ تنگی نہیں لیکن میں اسی اکتفا نہیں کرتا بلکہ ترقی کر کے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ عقلاً بھی ثابت ہے کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے تمام کفار اس کی مخالفت پر آمادہ اور اس میں عیب نہ لانے کے درپے تھے وہ قرآن کی تکذیب کے لئے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اور حضرت قرآن میں تمام عالم کو دعوت دی گئی کہ وہ قرآن کا مثل بتا لادیں جس سے ان کو اور بھی زیادہ اشتغال ہو گیا تھا پھر اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہر زمانہ میں ملاحظہ اور محققین نے قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے اور قرآن میں یہ دعوئے بڑے شدت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ دین میں کچھ تنگی نہیں اگر یہ دعوئے کمزور ہوتا اور اس میں کچھ بھی خلاف واقع ہونے کی بو بھوتی تو ملاحظہ اور کفار و مشرکین ہرگز اعتراض سے نہ چوکتے وہ ضرور اس کی تکذیب کرتے اور قرآن کی مخالفت کے لئے اچھا خاصہ بہانہ اُن کے ہاتھ آجاتا کہ دیکھئے قرآن کا یہ دعوئے کتنا خلاف واقع ہے کہ جو دین اس قدر دشوار ہے اس کو آسان بتلایا گیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کچھ تنگی نہیں ہے۔ لیکن کسی ملحد یا مخالف نے آج تک قرآن کے اس دعوئے کی تکذیب نہیں کی ورنہ اور اعتراضوں کی طرح یہ اعتراض بھی ضرور منقول ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مخالفین کو اس دعویٰ میں چون و چرا کی کچھ بھی گنجائش نہیں ملی۔ مگر افسوس ہے اس زمانہ میں قرآن پر اعتقاد رکھنے والے یعنی بعض مسلمان اس دعوئے پر اعتراض کرتے ہیں جس پر مخالفین کو بھی حریف گیری کا موقع نہ ملا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اس پر اعتقاد نہیں۔ اعتقاد تو ہے مگر حالت یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کے اس دعوئے کی تکذیب نہیں کرتے تو دل کھول کر تصدیق بھی نہیں کرتے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے دل رکتے ہیں۔ مگر جس مسئلہ کو مخالف بھی تسلیم کر چکا ہو اس پر مسلمانوں کا اعتراض کرنا بڑی شرم ناک بات ہے۔

صاحبو! میں یقین کہتا ہوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ بالکل سچا اور صحیح ہے اگر اس میں

کچھ بھی کمزوری ہوتی تو ملاعدہ ہرگز نہ چوکتے خصوصاً جبکہ وہ ان کمزور مسلمانوں کے وہ دلائل بھی سن لیتے جو آج کل اس کے خلاف بیان کئے جاتے ہیں کہ صاحب دین پر عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ اگر تجارت کرو تو بات بات پر شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ اس صورت میں ربا لازم آگیا۔ اس صورت میں ثمن مجہول ہے اس لئے بیع فاسد ہے۔ اس صورت میں یہ شرط فاسد ہے کسی صورت میں جہالت بیع کی وجہ سے بیع فاسد ہے اور ہم کو تجارتی معاملات اہل یورپ سے اس طریق پر کرنے پڑتے ہیں جو ان کے یہاں رائج ہے اور اہل یورپ بالکل آزاد ہیں ان کے معاملات کی اکثر صورتیں خلاف شریعت ہیں۔ اب اگر تجارت کریں تو دین پر کس طرح قائم رہیں اور دین پر قائم رہیں تو تجارت کس طرح چلے۔ قرض بلا سود کہیں سے نہیں ملتا اور تجارتی کاروبار بدون قرض کے نہیں چل سکتا اب کریں تو کیا کریں۔ ملازمت کا حال یہ ہے کہ اس میں بھی بعض کام خلاف شرع کرنے پڑتے ہیں۔ زراعت میں بھی قدم قدم پر شرعی احکام رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ میں ان سب اعتراضوں کا بھی جواب دوں گا بلکہ اور بھی کوئی اعتراض کسی کے ذہن میں ہو تو ان شاء اللہ وہ بھی اس جواب سے حل ہو جائے گا۔ مگر جواب سے پہلے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ اگرچہ حکایت گندی ہے مگر اس حالت کے بالکل ہی مطابق ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ مثال سے مضمون جلدی ذہن نشین ہو جاتا ہے۔

ہمارے قصبے میں ایک عورت مغرب کے وقت اپنے بچہ کو پاخانہ پھرا رہی تھی چاند رات کا موقع تھا بچے اور عورتیں عید کا چاند دیکھ رہی تھیں یہ عورت بھی بچہ کو پونچھ پا پتھ کر چاند دیکھنے کھڑی ہوئی، جلدی میں کچھ پاخانہ انگلی کو لگا رہ گیا جلدی میں اُسے خبر نہ رہی کہ میری انگلی میں کیا لگا ہوا ہے۔ اس نے عورتوں کی عادت کے موافق تاک پیر انگلی رکھ کر چاند دیکھا تو اس میں سے پاخانہ کی بدبو آئی۔ تو آپ فحاشی ہیں کہ اے ہے ایک عید کا چاند مسڑا ہوا کیوں نکلا۔ تو جس طرح اس عورت کو اپنی انگلی کا پاخانہ چاند میں محسوس ہوتا تھا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ چاند مسڑا ہوا نکلا ہے۔

اب صاحبو! غذا کی قسم اسی طرح تم کو جو دین میں تنگی نظر آ رہی ہے یہ دین کی تنگی نہیں بلکہ حقیقت میں یہ تنگی تمہارے اندر ہے۔ تمہارے تمدن اور معیشت میں تنگی ہے جس کو میں آگے وضاحت کے ساتھ بتلا دوں گا مگر آپ کی یہ حالت ہے کہ اپنی تنگی کو تو آپ دیکھتے نہیں کہ اس میں بنیاست لگی ہوئی ہے خواہ مخواہ مابتاب شریعت کو بدل دارتے ہیں حالانکہ وہ اتنی بلندی پر ہے کہ یگانہ گیا اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتیں۔

جیسے ایک حبشی کا قصہ ہے کہ اس کو راستہ میں ایک آئینہ پڑا ہوا ملا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھنا شروع کیا تو ایک ڈراہلی صورت بھٹی شکل اس میں نمودار ہوئی تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ صورت اس آئینہ میں پہلے ہی سے بنی ہوئی ہے اپنی نسبت یہ بدگمانی نہ ہوئی کہ شاید یہ میری ہی صورت و لفریب ہو کیونکہ آدمی کو اپنی صورت تو نظر نہیں آتی اس لئے اپنی صورت کا بُرا بھلا ہونا خود کو کم معلوم ہوتا ہے تو اس حبشی نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر اُسے پھینک دیا اور کہا ایسی بُری صورت کا تھا جیسی تو مجھے کوئی یہاں پھینک گیا۔

صاحبو! اسی طرح آپ کو اپنی مہیب صورت دین کے آئینہ میں نظر آتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا بھد لہن نعوذ باللہ دین کے اندر ہے۔ حالانکہ اس میں تو اس قدر صفائی اور نور ہے کہ ظلمت اور سیاہی کا وہاں نام بھی نہیں لیکن شفات ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی صورت اس میں نظر آ رہی ہے جس کو آپ مزین کی صورت سمجھے ہوئے ہیں اس کی نظیر میں مولانا فرماتے ہیں ۵

حملہ بر خود میبکنی اے سادہ مرد

ہمچو آں شیرے کہ بر خود حملہ کرد

حملہ خود تو اپنے اوپر کرتا ہے اے سادہ مرد مثل اس شیر کے جس نے اپنے

اد پر خود حملہ کیا تھا

اس کا قصہ مولانا نے ثنوی میں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ پنچروں نے باہم مشورہ کیا کہ شیر روزانہ ہم کو پریشان کرتا ہے اور ایک دو کو شکار کر لیتا ہے جس سے ہر ایک کو روزانہ اپنی جان کا خطرہ رہتا ہے اور اس خطرہ سے زندگی تلخ رہتی ہے آؤ ہم سب چل کر شیر سے یہ کہیں کہ وہ اس طرح ہم کو پریشان نہ کیا کرے ہم روزانہ اپنے میں سے ایک کو اس غذا کے لئے بھیج دیا کریں گے جس کے دوسروں کو تو اطمینان ہو جائے گا چنانچہ سب نے جا کر شیر سے یہ بات کہی اس نے منظور کر لیا کیونکہ اس میں اس کو بھی راحت تھی کہ روزانہ بے محنت و مشقت گھر بیٹھے غذا مل جائے گی۔ اب پنچروں نے قرعہ ڈال کر روزانہ ایک شکار کو شیر کے پاس بھیجنا شروع کیا جس کا نام قرعہ میں نکل آتا سب اس کو مجبور کر کے شیر کے پاس بھیج دیتے۔

ایک دن خرگوش کی باری آئی سب نے اس سے کہا کہ جاؤ آج شیر کی غذا تم ہی ہو کہنے لگا کہ میں تو نہیں جانتا یہ کونسی عقلمندی ہے کہ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں چلا جاؤں۔ یہ تو خود کشی ہے۔ انھوں نے کہا کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں شیر سے وعدہ خلافی ہوگی کہنے لگا کہ یہ وعدہ خود ہی ناجائز ہے کیونکہ یہ خود کشی کو مستلزم ہے اور ناجائز وعدہ کا ایفا واجب ہی نہیں اب تو پنچروں میں کھلبلی پڑ گئی سارے اکٹھے ہو گئے اور خرگوش کو سمجھانے لگے کہ اگر تونہ گیا تو شیر کو غصہ آجائے گا۔ اس نے کہا کہ بلا سے اگر اُسے غصہ آویگا تو سبھی پر آوے گا پھر جس کی موت آگئی ہوگی اسے کھالے گا۔ ممکن ہے کہ اس صورت میں میں بچ جاؤں اور جو صورت تم تجویز کر رہے ہو اس میں تو میری موت یقینی ہے اور موت متحمل ہر موت یقینی کو کون گوارا کر سکتا ہے یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس وعدہ خلافی سے فتنہ برپا ہو چکا اس نے کہا میرے لئے تو آج ہی فتنہ آگیا مجھے فتنہ کی کیا پروا ہے۔ میرے لئے موت سے بڑھ کر کیا فتنہ ہے۔ بیش پریں نیست کہ وہ غصہ میں

آکر مجھے کھالے گا تو یہی تجویز تم میرے واسطے کر رہے ہو اتنا فرق ہے کہ اس وقت میں خود موت کے منہ میں جا رہا ہوں اور فتنہ کے وقت میں اپنے بچنے کی پوری کوشش کروں گا پھر بھی اگر مر گیا تو تقدیر ہے لیکن وہ صورت اس سے اہوں ہے کیونکہ اُس میں خود کشتی تو نہ ہوگی۔ جب پنجیروں نے دیکھا کہ دلائل سے یہ قائل نہیں ہوتا تو اب برادری کے زور سے کام لیا اور سب نے اس پر دباؤ ڈالا کہ نہیں تم کو ضرور جانا ہو گا اگر تم نہ جاؤ گے تو ہم جبراً تم کو شیر کے سپرد کر دیں گے۔ بالآخر برادری کے دباؤ سے خرگوشش مجبور ہو کر چلا۔ مگر راستہ میں سوچنے لگا کہ کوئی تدبیر ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے جان بھی بچ جائے اور برادری بھی ناخوش نہ ہو۔ راستے میں اسے کنواں نظر پڑا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، خرگوشش بہت خوش ہوا کہ بس شیر کو اسی کتویں میں ڈبو دینا چاہیے۔ اس کے بعد وہ شیر کے پاس پہنچا۔ شیر کے راتب میں چونکہ آج بہت دیر ہو گئی تھی اس لئے وہ پیچ و تاب کھا رہا تھا اور یہ خیال کر رہا تھا کہ معلوم ہوتا ہے ان پنجیروں نے اپنے وعدہ کو بدل دیا ہے پس میں آج جا کر ان کو کافی سزا دوں گا خرگوش کو دیکھ کر شیر بہت غرایا اور اس کو برا بھلا کہنے لگا کہ آج معمول سے زیادہ دیر کیوں ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ تمھارے ولوں میں وعدہ خلافی کا خیال پیدا ہوا ہے۔ خرگوش نے کہا کہ حضور آپ پہلے ہمارا واقعہ تو سن لیں اس کے بعد ہی غصہ کیجئے گا۔ آج مجھ کو آنے میں دیر اس لئے ہوئی کہ آپ کی دارالسلطنت میں ایک قوی دشمن گھس آیا ہے جس نے راستہ روک رکھا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تم بجائے فلاں شیر کے مجھ کو راتب دیا کرو اس کو مت دیا کرو۔ اور آج آپ کے راتب کے لئے ایک بڑا موٹا خرگوشش تجویز ہوا تھا وہ میرے ہمراہ راستہ میں آ رہا تھا کہ اس کو دوسرے شیر نے پکڑ لیا میں بھاگ کر بچ گیا اور اطلاع کرنے کے لئے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ پس اگر آپ کو اپنے راتب کی خیر منظور ہے تو اس

دشمن کو اپنی دارالسلطنت سے نکال دیجئے ورنہ کل سے آپ کا راتب بالکل بند ہے وہ کسی کو آپ تک پہنچنے نہ دے گا۔ شیر کو اپنے رقیب کا حال معلوم کر کے بڑا غصہ آیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو میں ابھی اس کو سزا دیتا ہوں وہ ایسا شیر کونسا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ زبردست ہے چنانچہ خرگوش اس کو ساتھ لیکر کنویں پر پہنچا اور کہا کہ حضور دیکھئے وہ اس کنویں میں رہتا ہے اور دیکھئے اس قبضے میں مجھ سے بھی زیادہ موٹا تارہ خرگوش ہے شیر نے جو کنویں میں جھانکا تو اس کو اپنی صورت نظر آئی اور اپنے ساتھ ہی خرگوش کی بھی صورت نظر آئی اور یہ قاعدہ ہے کہ پانی کی تہ میں ہر چیز بڑی نظر آیا کرتی ہے تو خرگوش کی صورت بھی بڑی معلوم ہوئی۔ شیر نے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر غصہ میں اس پر حملہ کیا اور دھڑام سے کنویں کے اندر جا پہنچا۔ وہاں پانی کے سوا کیا تھا۔ اب خرگوش اوپر سے کہتا ہے کہ بس یہ تمہارا قید خانہ ہے تم اسی میں ڈوب کر جان دیدو اور میں جاتا ہوں میرا سلام لو۔ اس کے بعد خرگوش خوش خوش ہوتا ہوا اپنی برادری میں پہنچا انھوں نے کہا کہ کیا تو شیر کے پاس نہیں گیا اس نے جواب دیا کہ تم نے مجھے اس کا شکار بنانا چاہا تھا میں نے اسی کو شکار کر دیا۔ اس پر مہملانا فرماتے ہیں ۵

حملہ بر خود میکنی اے سادہ مرد

ہمچو آں شیر سے کہ بر خود حملہ کرد

رحملہ تو خود اپنے اوپر کرتا ہے اے سادہ مرد مثل اس شیر کے جس نے

پانی کے اندر اپنی تصویر دیکھ کر اپنا رقیب اس کو سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا

صاحبو! یہی حال معترضین کا ہے کہ جو اعتراض وہ شریعت پر کرتے ہیں حقیقت

میں وہ اپنے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ مگر ان کو خیر نہیں۔ شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو

ایک دعوئے ہوا۔ اس کی دلیل کیا ہے۔ اور شریعت میں تنگی کا ہونا تو ہم کو مشاہدہ

سے معلوم ہے کیونکہ خود دیکھ رہے ہیں کہ معاملات وغیرہ میں ہم کو شریعت پر

عمل کرتے ہوئے سخت تنگی پیش آتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس کی تردید و تکذیب نہیں کرتا کہ آپ کو معاملات وغیرہ میں تنگی پیش نہیں آتی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس تنگی کا سبب شریعت مقدسہ ہے یا آپ کی معیشت اور تمدن کا خراب ہونا یا درگھوسی قانون کو تنگ اس وقت کہا جاسکتا ہے جبکہ سب آدمی اس پر عمل کرنا چاہیں اور پھر بھی اس پر عمل کرنا دشوار ہو۔ اور اگر کسی قانون پر عمل کرنا اس لئے دشوار ہو جاوے کہ ہزار آدمیوں میں سے دس آدمی تو اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام جماعت اس ارادہ کی مخالفت کرتی ہے اس صورت میں قانون کو ہرگز تنگ نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہی کہا جائے گا کہ تمہاری قوم کا تمدن تنگ ہے ان کی معیشت میں تنگی ہے، اس قاعدہ کو سمجھ کر سوچئے کہ آپ کو شریعت پر عمل کرنے میں تنگی کیوں پیش آتی ہے محض اسی وجہ سے تاکہ آپ تنہا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور باقی تمام تجارت اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آپ سود کی ڈگری نہیں دینا چاہتے مگر مدعی سود لینا چاہتا ہے۔ اگر آپ ڈگری نہ دیں گے تو وہ اپیل کر کے سود وصول کر لے گا۔ ایک محکمہ میں ہزار آدمی ملازم ہیں ان میں دو چار آدمی نماز کے وقت کام کرنا نہیں چاہتے باقی تمام ملازم نماز کے ضائع کرنے پر راضی ہیں اس لئے ان دو چار آدمیوں کو تنگی پیش آتی ہے اگر سب اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم نماز کو کبھی ضائع نہ کریں گے تو حاکم محکمہ ضرور اس کے لئے قانون بنانے پر مجبور ہوگا علیٰ ہذا تمام صورتوں میں غور کر لیجئے کہ شریعت پر عمل میں تنگی محض اسی وجہ سے پیش آئے گی کہ ایک کام کا تعلق پوری جماعت سے ہے جن میں صرف دو چار آدمی شریعت پر عمل کا قصد کرتے ہیں اور زیادہ حصہ عمل کرنا نہیں چاہتا اب آپ ہی بتائیے کہ یہ تنگی احکام شرعیہ میں ہے یا آپ کے تمدن و معیشت میں۔ ساجو! اس طرح تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہو جائے گا۔ دیکھئے کھانا کھانا کتنا آسان ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے گاؤں میں پہنچ جائیں جہاں نہ آٹا بکتا ہو نہ لکڑی داموں سے ملتی ہو۔ نہ دال اور

اور گھی ملتا ہے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا بہت دشوار چیز ہے ہرگز نہیں بلکہ یہی کہا جائے گا کہ اس کا دس کا تمدن تنگ ہے یا آپ کھانا چاہتے ہوں لیکن آپ کے سر پر دس ڈاکو آکر کھڑے ہو جائیں کہ جب لقمہ اٹھاؤ وہ چھین کر کھا جاتے ہیں تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ کھانا مشکل کام ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کی معاشرت تنگ ہے ڈاکوؤں کی جگہ سے غلغلو ہو کر رہو پھر دیکھو کھانا کتنا آسان کام ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں عموماً سب لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے کا اہتمام ہو پھر بتلائیے کہ شریعت میں کیا تنگی ہے۔ دیکھو اگر کوئی مریض طبیب کے پاس جائے اور وہ اس کو ایسا نسخہ لکھ کر دے جس کی قیمت دو پیسے ہے سستی دوائیں لکھے اور معمولی دوائیں بتلائے جو عموماً ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ لیکن مریض ایسے کورہ کارہنے والا ہے جہاں قیمت سے معمولی دوائیں بھی نہیں ملتیں نیز حکیم صاحب نے معمولی پر ہیز بتلایا تھا اور دس پندرہ چیزوں کی اجازت دیدی تھی کہ پاک کٹا ساگ۔ ترئی۔ کدو۔ مونگ کی وال۔ بکری کا گوشت۔ شلیم کی بھجیا وغیرہ کھا سکتے ہو لیکن اُس کورہ میں کوئی چیز بھی مریض کے کھانے کے قابل نہیں ملتی ہاں بیگن۔ کریلے اور مسور کی دال بہت ملتی ہے جس سے طبیب نے پرہیز بتلایا ہے اب یہ مریض اگر یوں کہنے لگے کہ اس طبیب کے مطلب میں بہت تنگی ہے یا یوں کہنے لگے کہ علم طب ہی بہت تنگ ہے جس پر عمل کرنا دشوار ہے تو کیا کوئی عاقل اس کی بات کو تسلیم کر سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ سب یہی کہیں گے کہ ظالم علم طب میں تو بہت وسعت ہے کہ سنگین سے سنگین مرض کا علاج ہزار روپیوں میں بھی ہو سکتا ہے اور چار پیسے کی دوائیں بھی۔ لیکن تیرا گاؤں ہی بہت تنگ ہے جس میں معمولی چیزیں بھی ملنا دشوار ہے۔ صاحبو! بعینہی ہی مثال ان اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کی ہے کہ وہ اپنے تمدن اور معاشرت کی تنگی کو تو دیکھتے نہیں خواہ مخواہ شریعت پر الزام لگاتے ہیں کہ اس میں تنگی

فرمایا ہے اور اسباب دنیویہ میں اس کا وعدہ نہیں فرمایا چنانچہ دنیا کے متعلق ارشاد ہے من کان یزید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید یعنی جو کوئی دنیا کا قصد کرے گا ہم اس کو دنیا میں جس قدر ہم چاہیں گے اور جس کے لئے چاہیں گے سر دست دیدیں گے جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیوی مراد کا حصول مشیت پر موقوف ہے یہ وعدہ نہیں کہ جو تم چاہو وہی مل جائے اور یہ بھی وعدہ نہیں کہ ہر ایک کا مقصود پورا ہو جائے بلکہ بعض کا مقصود حسب مشیت الہی حاصل ہو جاتا ہے اور بعض کا مقصود بالکل حاصل نہیں ہوتا اور اعمال آخرت کے متعلق ارشاد ہے ومن اراد الاخرة وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیرہم مشکوراً اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور مؤمن بن کر اس کے لئے کوشش کرے جو اس کے مناسب ہے تو ان لوگوں کی کوشش مشکور ہے یعنی حق تعالیٰ اس کی قدر فرمائیں گے اس آیت میں سعی لہا سعیہا ارادہ کا بیان ہے یعنی ارادہ سے مراد محض تمت نہیں کیونکہ خالی تمتاہ کا فی نہیں بلکہ ارادہ سے مراد قصد جائز ہے جس کے لئے سعی لازم ہے آگے اس کی جزا مذکور ہے اولئک کان سعیرہم مشکوراً کہ ان کی سعی کی قدر کی جائے گی اور ظاہر ہے کہ شاہی محاورہ میں یہ جملہ بہت امید افزا ہے جب کوئی بادشاہ اپنے کسی خادم سے یہ کہدے کہ ہم تمہاری خدمت کے قدر دان ہیں تو اس کو انعامات جلیلہ کی پختہ امید ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ کو میری خدمات سے بدرجہا زائد صلہ ملے گا۔ جب ادنیٰ سے ادنیٰ حاکم کے کلام میں ایسے جملہ سے بہت کچھ امیدیں پختہ ہو جاتی ہیں تو احکم الحاکمین کے کلام میں اس جملہ سے کیا کچھ امیدیں پیدا ہونی چاہئیں اس کا فیصلہ اہل ذوق خود کر سکتے ہیں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من کان یزید حوث الاخرة نزلہ فی حوثہ ومن کان یزید حوث الدنیا نزلہ منہا۔ دنیا کے متعلق نوتہ منہا فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا کا قصد کرتا رہے اس کو ہم کچھ دیدیتے ہیں وعدہ نہیں کہ جو وہ چاہے وہی دیدیں اور آیت سابقہ کے قید لمن یشاء یہاں بھی ہے اور آخرت کے

متعلق ترقی کا وعدہ ہے اور وعدہ بھی اطلاق کے ساتھ ہے جس میں مشیت وغیرہ کی قید نہ کر رہیں نہ من تبخیفہ لایا گیا ہے جس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ راؤ آخرت کے بعد تو مراد ضرور حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا ہوتا ہے سبحان اللہ دنیا کے متعلق تو یہ بھی وعدہ نہیں کہ جو مانگے وہی مل جائے اور یہاں زیادت کا بھی وعدہ ہے اور یہ ترقی محض آخرت ہی میں نہیں بلکہ دین اختیار کرنے والوں کو دنیا میں بھی ان کے اعمال سے زیادہ جزا مل جاتی ہے۔ دینداروں کو دنیا میں بھی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کی ان کو پہلے سے خبر بھی نہیں تھی آخرت کے متعلق تو مسلمانوں کو اس کا علم عام طور پر ہے سب جانتے ہیں کہ آخرت میں عمل سے زیادہ صلہ ملے گا کیونکہ وہ یہ حدیث سُنے ہوئے ہیں اعدت لعباد فی الصالحین صلا عین رأی دلا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک دوستوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ کسی بشر کے دل پر ان کا خطرہ گذرے لیکن دنیا میں زیادت اور ترقی کا علم بہت لوگوں کو نہیں ہے اکثر مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ دین کا ثمرہ عمل سے زیادہ آخرت ہی میں ملے گا۔ اور دنیا میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ نہیں ملتا یا کم ملتا ہے مگر یہ خیال بالکل غلط ہے حق تعالیٰ اعمال دینہ کا ثمرہ دنیا میں بھی امید اور خیال سے زیادہ عطا فرماتے ہیں اور اس ثمرہ کی بھی وہی شان ہوتی ہے ولا خطر علی قلب بشر کہ انسان کے دل میں پہلے سے اس کا خطرہ بھی نہیں گذرتا شاید آپ یہ سوال کریں کہ وہ ثمرات کیا ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ دین کو اختیار کر لو خود ہی تم کو وہ ثمرات حاصل ہو جائیں گے میلان کو بیان نہیں کر سکتا اور وہ بیان میں ابھی نہیں سکے کیونکہ ان کی توشان یہ ہے ولا خطر علی قلب بشر اور بیان کرنے سے قابلِ خطور ہونا لازم آجائے گا۔ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اہل دین کو وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جن کے بیان کیلئے الفاظ بھی نہیں ملتے ہاں کچھ کچھ یہ ان کا بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے جن کا صادق ہونا امارات یقینیہ سے معلوم ہے ایک کتاب میں ایک بزرگ کا قول ہے۔ لکھا ہے لو علمت الملوك بما عندنا من النعم بھا دون بالسیتوف کہ اگر سلاطین کو ان نعمتوں کا علم ہو جائے جو ہمارے پاس ہیں

تو وہ تلواریں لے کر ہم پر چڑھائی کر دیں اور ان کو پھینٹنا چاہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس وہ نعمتیں ہیں جن کی لذت کے سامنے سلطنتِ نعمتِ اقلیم کی بھی کچھ حقیقت نہیں کیونکہ سلاطین تو اسی چیز کے طالب ہو سکتے ہیں جو ان کی دولت موجودہ سے بڑھ کر ہو اگر وہ نعمتِ سلطنت سے کم ہوئی تو بادشاہوں کو ادھر توجہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے جبکہ وہ اس سے زیادہ نعمت لئے بیٹھے ہیں۔ پس یقیناً وہ نعمت ایسی ہے جس کی سلاطین کو ہوا بھی نہیں لگی۔ پھر یہی نہیں کہ بزرگوں کی یہ باتیں ہی باتیں ہیں بلکہ جس کو وہ نعمت حاصل ہوئی ہے اس نے سلطنت پر لات مار کر بھی دکھلا دیا ہے۔ ابراہیم ادبیم کا قصہ مشہور ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص نعمت سے نوازا ہے تو تختِ سلطنت چھوڑ کر فقر و فاقہ کو اختیار کر لیا۔ پس وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے سامنے وہ سلطنت کو بالکل بیچ سمجھتے ہیں مگر ظاہر میں یہ حالت ہے کہ نہ کپڑے درست ہیں نہ صورت ٹھیک ہے اور باطن میں بھی وہ ایسے غنی ہیں کہ سلاطین کو بھی مزہ نہیں لگاتے بلکہ خود سلاطین ان کی غلامی کو اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں اس نعمت کو عارف شیرازی اس طرح بیان فرماتے ہیں :

میں حقیقہ گدایانِ عشق را گینِ قوم

شہاں بے کمر و خسرواں بے کلمہ اند

(حق تعالیٰ کے عاشقوں کو حقیر مت سمجھو کہ یہ بے تخت و تاج ہی باطنی سلطنت کے بادشاہ ہیں)

تیز عارف شیرازی اس نعمت کا کسی قدر پتہ بھی بتلاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں :

بفراغِ دل زمانے نظرے ہما ہرے

بہ ازال کہ چتر شاہی ہمہ در ہا ہموئے

د فراغِ دل سے ایک لمحہ کو بھی اس محبوب کی یاد میں لگنا اس سے بہتر ہے کہ شاہی چھتری سر پر ہو اور سلطنت کا شور و غل ہو۔

معلوم ہوا کہ وہ نعمت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف کامل توجہ اور اس سے کامل
معلق ہو جاوے۔ اس نعمت کی یہ خاصیت ہے کہ پھر یہ شخص دنیا سے مستغنی ہو
جاتا ہے اور کیوں نہ ہو جس دل میں خدا ہوگا اس میں کوئی دوسری چیز کبہر ہو سکتی ہے

عشق آل شعلہ است کہ چوں بر فروخت

ہر چہ بجز معشوق باقی جُملہ سوخت

عشق وہ آگ ہے جب دل میں روشن ہوتی ہے معشوق کے علاوہ سب غیر کو

جلا کر خاک کر دیتی ہے۔

ماند الا اللہ باقی جملہ رفت

مر جاوے عشق شرکت سوز رفت

(صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات دل میں باقی رہتی ہے مبارک ہوائے عشق

تجھ کو کہ تو نے غیر اللہ کو جلا کر دل کو غیر حق کی شرکت سے پاک کر دیا)

لیکن یہ بھی اس نعمت کا اجمالی ہی پتہ ہے کیونکہ اس سے بھی یہ نہ معلوم ہوا کہ خدا
تعالیٰ سے کامل تعلق کیونکر ہوا کرتا ہے اسی لئے اس میں غلطی بھی ہوتی ہے چنانچہ
بعض لوگ محض ملکہ یادداشت کو کامل تعلق کا مصداق سمجھتے ہیں اور نسبت کی حقیقت
اسی کو سمجھتے ہیں۔ اور ایک زمانہ تک میں بھی یہی سمجھتا رہا مگر الحمد للہ کہ اب حق تعالیٰ
نے حقیقت منکشف فرمادی حق تعالیٰ سے تعلق و نسبت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں
طرف سے تعلق ہو بندہ کو خدا سے تعلق ہو اور حق تعالیٰ کو بندہ سے تعلق ہو اگر صرف
بندہ کو تعلق ہوا اور دوسرے تعلق نہ ہوا بلکہ حجاب رہا تو یہ نسبت مطلوبہ نہیں غرض
لوگ محض یادداشت کو نسبت مطلوبہ سمجھتے ہیں حالانکہ یادداشت تو مشق سے
حاصل ہو سکتی ہے نسبت مقصودہ یہ ہے کہ تم خدا سے راضی رہو وہ تم سے راضی
رہیں اور یہ بات محض مشق ذکر سے حاصل نہیں ہو سکتی اس کے لئے کثرت ذکر کے
ساتھ اجتناب معاصی و ادائے طاعات بھی شرط ہے اگر ذکر کے ساتھ معاصی
سے اجتناب کا اہتمام نہیں اور طاعات کے بجالانے کی فکر نہیں تو نسبت مطلوبہ

حاصل نہیں۔ بہت لوگ اس دھوکہ میں مبتلا ہیں کہ جہاں ان کو ذکر کی مشق ہو گئی اور ہر وقت خدا کا دھیان رہنے لگا پس وہ اپنے کو صاحب نسبت سمجھنے لگے۔ پھر چونکہ موصیت سے اس مشق میں مستور نہیں آتا اس لئے یہ شخص یوں سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ کو معاصی مضر نہیں حالانکہ صوفیہ کا قول ہے کہ موصیت سے نسبت باطنیہ کمزور ہو جاتی ہے اور معاصی پر اصرار کرنے سے وہ رفتہ رفتہ زائل ہو جاتی ہے بلکہ بعض لوگ یہاں تک دھوکہ میں پڑ گئے کہ بعد حصول نسبت کے ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں اس شخص سے نکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں اور کوئی حرام اس کے لئے حرام نہیں رہتا۔ یاد رکھو یہ صریح زندقہ ہے نکالیف شرعیہ جب تک ہوش و حواس درست رہیں کسی سے بھی کسی وقت ساقط نہیں ہوتیں۔ پس نسبت ایک ایسا تعلق ہے جو طرفین سے ہوتا ہے اگر صرف ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو تو وہ نسبت ایسی ہے جیسے ایک طالب علم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آج کل کس فکر میں ہو کہنے لگا کہ شاہزادی سے نکاح کرنے کی فکر میں ہوں اُس نے پوچھا کہ پھر اس کے لئے کیا سامان کیا کہنے لگا کہ آدھا سامان تو ہو گیا آدھا باقی ہے اس نے پوچھا کیونکر کہنے لگائیں تو راضی ہوں مگر وہ راضی نہیں ہے تو جیسا کہ یہ شخص اپنی رضا مندی سے آدھا سامان مکمل کئے ہوئے تھا اسی طرح ان لوگوں کی نسبت ہے اور ظاہر ہے کہ نکاح میں ایک طرف کی رضا بدون رضا دوسرے کی کچھ بھی وقعت نہیں رکھتی۔ اسی طرح ان لوگوں کی نسبت جو کہ محض ایک طرف سے ہے محض بالکل کا عدم ہے اس صحیح نسبت ہی میں وہ لذت حاصل ہوتی ہے جس کے سامنے سلطنت کی کچھ حقیقت نہیں۔

حضرت غوث اعظمؒ کی خدمت میں ایک مرتبہ ملک سجنر نے یہ لکھا کہ میں حضرت کی خانقاہ کے مصارف کے لئے ملک نیمروز کے ایک حصہ کو نامزد کرنا چاہتا ہوں حضرت اس کو قبول فرمائیں تو آپ نے اس کے جواب میں یہ رباعی لکھ کر بھیجی ہے

چوں چتر سجری رخ بنخم سیاہ باد
در دل اگر بود ہوس ملک سخرم

(مثل شاہ سخر کے اس سیاہ چھتری کے جو اس کے سر پر لگائی جاتی تھی ہمارا نصیب سیاہ ہو جائے اگر ہمارے دل میں ملک سخر کی ہوس نہ رہی ہو)
اس زمانہ میں ان سلاطین کا پرچم سیاہ رنگ کا ہوا کرتا تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو ملک سخر کی ہوس ہو تو چتر سجری کی طرح میرا بخت سیاہ ہو جائے۔
زانکہ کہ یافتہم خراج ملک نیم شب
من ملک نیمروز بیک جوئی خرم

(جس وقت سے ہم کو آدھی رات (نماز تہجد) کی دولت کی خبر لگ گئی ہے
میں ملک نیمروز کو ایک جو کے عوض بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں)

ملک نیم شب اور نیمروز میں صنعت تقابل کس قدر عجیب ہے۔ ان حضرات کے کلام میں علاوہ باطنی صولت و شوکت کے ظاہری خوبیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ آخر وہ لیا چیز تھی جس نے ان حضرات کے دل کو سلطنت سے اس درجہ بے نیاز کر دیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو دنیا میں بھی وہ نعمتیں ملتی ہیں جن کا اہل دنیا کو خطرہ بھی نہیں گذرا اسی طرح ایک اور بزرگ کا قصہ ہے جو اہل دلال میں سے تھے مگر اہل ضلال میں سے نہ تھے یہ ایک حال ہوتا ہے جو متوسطان سلوک پر وارد ہوتا ہے کالین اہل دلال نہیں ہوتے ان میں غرور دنیا ز غالب ہوتا ہے ہاں وسط سلوک میں بعض لوگوں پر غلبہ بسط سے دلال کا حل وارد ہو جاتا ہے وہ اس وقت ناز میں آکر بعض ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو دوسرا اگر کہے تو مردود ہو جائے۔
مولانا فرماتے ہیں ۵

۱۔ نازار وے بساید بچو درد
۲۔ زشت باشد روئے نازیبا و ناز
۳۔ پیش یوسف نازش و خوبی کن
چوں نداری گرد ہد خوئی مگرد
عجب باشد چشم نایسنا و یاز
جز نیاز و آہ یعقوبی مکن

ترجمہ) ناز کے لئے چہرہ مثل گلاب کے پھول کے چاہئے جب تو ایسا چہرہ نہیں رکھتا ہے تو بد خوئی کے قریب بھی نہ جائیو۔

۲۔ بری صورت کے لئے ناز کرنا برا معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ نابینا کا اپنی آنکھوں کا کھلا رکھنا برا معلوم ہوتا ہے۔

۳۔ یوسفؑ کے سامنے ناز اور خوبی مت دکھا لھو اے نیاز مندی اور آہ یعقوبی کے کچھ کام نہ آئے گا۔

یعنی ناز کے لئے بھی منہ چاہئے۔ ہر ایک کا منہ ناز کے قابل نہیں ہوتا اگر کسی کو یہ حال حاصل ہو اس کے لئے ناز بجا ہے اور اگر حال نہ ہو تو بجز آہ و نیاز کے کچھ مناسب نہیں اور کبھی تو اہل دلال کی بات سُن کی جاتی ہے اور گاہے اُن کی گوش مالی بھی کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ اہل دلال میں سے تھے۔ ایک مرتبہ دن میں وہ کسی شہر پر گزرے دیکھا تو شہر پناہ کا دروازہ بند تھا دربانوں سے پوچھا کہ بھائی یہ دن میں دروازہ کس لئے بند کیا گیا ہے انھوں نے کہا کہ بادشاہ کا بازار لگ گیا ہے اس لئے اس نے حکم دیا ہے کہ شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے جائیں کہیں دروازوں سے نکل کر نہ بھاگ جاوے۔ یہ قہقہ سن کر وہ بزرگ بہت ہنسے کہ معلوم ہوتا ہے بادشاہ عقل سے ہالک ہی کو رہا ہے بھلا باز کو دروازے سے کیا نسبت وہ اگر بھاگنا چاہے گا تو اوپر سے اڑ جائے گا دروازے بند کرنے سے اس کی کیا روک ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انھوں نے ہنس کر آسمان کی طرف مُنہ کیا اور حق تعالیٰ سے عرض کی کہ اچھے احمق کو آپ نے بادشاہت دی ہے۔ جس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ باز دروازے سے جایا کرے یا اوپر سے اڑے اور ہم تو اتنے عاقل ہیں مگر ہماری یہ حالت ہے کہ نہ پیر میں جو تہ درست ہے نہ لباس اچھا ہے فوراً ادھر سے عتاب ہوا کہ بہت اچھا ہم آپ کو بھی سلطنت دیئے دیتے ہیں لیکن کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمھاری معرفت اور ولایت اور تمام کمالات مع تمھارے فقر و فاقہ کے اس بادشاہ دیدیئے جائیں اور اس کی سلطنت وغیرہ مع اس کی

حماقت کے اس کو دیدی جائے۔ بس یہ عتاب سن کر ان بزرگ کا رنگ سرور ہو گیا اور جلال خداوندی سے ڈر گئے فوراً سجدہ میں گر پڑے اور عرض کرتے گئے کہ میں اپنی خطا سے توبہ کرتا ہوں پھر ایسی گستاخی نہ ہوگی میں اپنی نعمتوں کو ہزار سلطانین کے بدلے میں بھی دینا گوارا نہیں کر سکتا۔ خوب کہا ہے ۵

لضیعتا قسمۃ الجبار فینا لئنا علم و للجمہال مال

فان المال یفنی عن قریب وان العلم باق لا یزال

ہم خدا کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمارے لئے علم و معرفت ہو اور جاہلوں کے پاس مال و دولت ہے کیونکہ مال و دولت تو عنقریب فنا ہو جائے گا اور علم و معرفت کیلئے فنا نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ کا ثمرہ دنیا میں نہیں ملتا وہ اس حکایت میں غور کریں کہ ان بزرگ نے فقر و فاقہ کو کیوں گوارا کیا اور ملنے والی سلطنت پر کیوں لات مار دی آخر وہ کوئی نعمت تھی جس کے سلب ہو جانے کا نام سن کر وہ لرز گئے۔ کانپ اٹھے اور سلطنت کے بدلے میں بھی اس کو دینا گوارا کیا۔ صاحبو! خدا کی قسم جن لوگوں کو اس دولت کی خبر ہو گئی ہے ان کی مستی کی کچھ حد نہیں وہ سلطنت و غیرہ کو مجھ کرے پر کی برا بر بھی نہیں سمجھتے ۵

آنکس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند

فرزند و عیال و خانناں را چہ کند

غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے کاموں کا ثمرہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے اس کو تو سب تسلیم کرتے ہیں دنیا میں بھی اعمال سے زیادہ ملتا ہے اور ایسی ایسی نعمتیں ان پر فائز ہوتی ہیں جن کے سامنے اہل دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں۔ پس دین کا مقصود ہونا بھی معلوم ہے اس کا طریق بھی معلوم ہے اور وہ طریق آسان بھی بہت ہے اور طریق پر مقصود کا ترتیب بھی یقینی ہے اور دنیا و آخرت میں امید سے بھی زیادہ ثمرہ اس پر مرتب ہوتا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے ثمرات دائم بھی ہیں اور دنیا کے ثمرات فانی ہیں مگر باوجود اس کے حیرت در حیرت ہے کہ لوگ

اس کے لئے سعی نہیں کرتے اور اس کے لئے اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔ جو لوگ
 کچھ سعی کرتے بھی ہیں وہ محض تمنا کا درجہ رکھتے ہیں اسباب کو اختیار نہیں کرتے۔
 حالانکہ دنیوی امور میں محض تمنا بلا اسباب کو سب لوگ حاکم اور پاگل بن سکتے
 ہیں مگر یہ معلوم دین کے معاملہ ہی میں کیوں سب کی عقلیں مسخ ہو جاتی ہیں۔ پس اسکو
 سعی سمجھ لیا ہے کہ تھوڑی دیر بزرگوں کے پاس بیٹھ کر روئے یا وعظ میں آنسو بہائے
 سو یاد رکھو محض رونے سے کچھ نہیں ہوتا کام کو اُس کے طریقہ سے کرنا چاہیئے۔

عرفی اگر مگر یہ میسر شدے وصال

صد سال می تو اں بتنا گریستن

(اے عرفی اگر صرف رونے سے وصال اور قرب مل جاتا تو سو برس تک ہم رونے
 کی تمنا کرتے)

ان لوگوں کی اس تمنا کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی صاحب بزرگوں سے جا کر کہیں
 کہ حضور دعا کیجئے ہمارے لڑکا ہو جاوے مگر یہ حضرت نکاح کرتے نہیں تو اب بتلائیے ان
 لڑکا کہاں سے ہو۔ انسی طرح ان کا یہ کہنا کہ حضور دعا کر دیجئے ہم بھی دین میں کامل ہوجائیں
 مگر جو اس کا طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو یہ لغو حرکت ہے یا نہیں۔ یاد رکھو
 ہر کام طریقہ ہی سے ہو سکتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَاَتَوَالْبِیَّوْتِ مِنْ اٰبَوِاٰیہَا
 گو شانِ نزول اس کا خاص ہے مگر اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے اس لئے یہ حکم
 عام ہے۔ پس دین ایک گھر ہے اور اس کا دروازہ وہ طریق ہیں جو شریعت نے
 بتلائے ہیں اس دروازہ سے داخل ہو گئے جبھی دین کامل ہو سکتا ہے۔ مولانا اس
 مضمون کو نظم میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

اطلبوا الارزاق من اسبابہا

وادخلوا الابیات من ابوابہا

رزق کو حاصل کرو اس کے اسباب سے اور گھروں میں داخل ہو

(اس کے دروازوں سے)

اطلبوا الارزاق کو پہلے بیان فرمایا جس میں نظیر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح تم رزق کے واسطے اسباب کو اختیار کرتے ہو اسی طرح دین کے لئے بھی اس کے طریقے اختیار کرو۔ آپ دین کے کام کرنا شروع کریں۔ ان شاء اللہ دروازہ خود بخود کھل جائیگا اور پھر آپ کو دین کے ثمرات بھی حاصل ہو جائیں گے جن میں ایک ثمرہ یہ ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جائے گا زندگی پر لطف ہو جاوے گی باقی وہ دولت باطنیہ جو اہل اللہ کو حاصل ہے اس کی کیفیت میں آپ کو بتلا نہیں سکتا کیونکہ وہ ذوقی چیز ہے جس کو اہل ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دین کے کاموں میں لگئے۔ ان شاء اللہ آپ کو بھی وہ ذوق ہو جائے گا اور اس سے پہلے کتنا ہی سمجھایا جائے آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا کہ اہل اللہ کو کیا دولت عطا ہوتی ہے نامرد کو عورت کی لذت کا کبھی ادراک نہیں ہو سکتا گو اس کے سامنے کتنی ہی وضاحت کر دی جائے۔ یہاں جب خدا کرے گا اس کو اس مرض سے شفا ہو جائے گی۔ اس وقت وہ خود بخود اس لذت کو سمجھ جائے گا۔ پھر کسی کے بتلانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پس خدا کے لئے آپ اس بے حسی کا علاج کیجئے۔ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو مگر علاج شرط ہے اور طریقہ پر عمل کرنا ایک فرق دنیا اور دین میں اور سمجھ میں آیا وہ یہ کہ دنیوی مقاصد کے حصول کا وعدہ بدو ن سہمی کے بھی ہے چنانچہ ارشاد ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر جاندار کی روزی خدا تعالیٰ کے ذمہ ہے جو بدو ن سہمی کے بھی اس کو مل سکتی ہے مگر اس پر بھی لوگ دنیوی مقاصد میں سہمی کو ضروری سمجھتے ہیں اور آخرت کے ثمرات کا وعدہ تو بدو ن سہمی کے ہے ہی نہیں چنانچہ صاف ارشاد ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا یعنی ہر شخص کو اس کے عمل کا ثمرہ ملے گا۔ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ پھر تعجب ہے کہ لوگ دین میں سہمی کو کس لئے ضروری نہیں سمجھتے جبکہ بدو ن سہمی کے اس کے حصول کا وعدہ نہیں اہل اللہ نے اس فرق پر نظر کر کے دنیوی مقاصد کے لئے سہمی کو ترک کر دیا ہے

وہ کہتے ہیں کہ روزی کا ذمہ تو حق تعالیٰ نے لے لیا ہے اس کے لئے سعی کی کیا ضرورت ہے اور دین کے کاموں کو ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے ہم کو اس کیلئے سعی کرنا چاہیے۔

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انھوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی نماز کا سلام پھیر کر امام صاحب نے ان بزرگ سے ملاقات کی اور یہ سوال کیا کہ آپ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں کیونکہ آپ کوئی کام کسب وغیرہ کا نہیں کرتے۔ بزرگ نے فرمایا کہ ذرا اٹھریئے میں آپ کے سوال کا جواب ابھی دیتا ہوں یہ کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی سلام پھیر کر فرمایا کہ اب پوچھئے آپ کیا پوچھتے ہیں امام نے کہا اب تو مجھے ایک سوال اور پیدا ہو گیا وہ یہ کہ آپ نے یہ نماز دوبارہ کیسی پڑھی ہے آپ تو ابھی نماز سے فارغ ہو چکے تھے فرمایا کہ میں نے اُس نماز کا اعادہ کیا ہے کیونکہ مجھے آپ کے سوال سے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ شاید آپ کو خدا تعالیٰ کے اس ارشاد پر یقین نہیں وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا تو مجھے آپ کے ایمان ہی میں شک ہو گیا (یہ غلبہ ہے حال کا) اس لئے میں نے جلدی سے اپنی نماز کا اعادہ کیا کہ مبادا کہیں موت نہ آجائے اور یہ نماز میرے ذمہ ہی رہے اس کے بعد فرمایا کہ بندہ خدا کیا روزی کا ملنا کمانے ہی پر موقوف ہے حالانکہ خدا تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ روزی میرے ذمہ ہے پھر تمھارے قلب میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا کیا تم کو خدا کے اس ارشاد پر اعتماد نہیں وہ امام بہت شرمندہ ہوئے۔

ایک دوسرے بزرگ کا ارشاد ہے کہ دنیا خدا کا ایک گھر ہے اور ہم یہاں مہمان ہیں اور حدیث میں وارد ہے الضیافة ثلاثہ ایتام کہ مہمانی تین دن تک کرنی چاہیئے جب ہم دنیا میں آئے تو تین دن تک تو ہم خدا تعالیٰ کے مہمان ہیں اور خدا تعالیٰ کے یہاں ایک دن ہزار سال کا ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَانْ يَوْمًا عَشْرًا رَّبَّنَا كُلَّمَا رُفِعَ صَرْفٌ مِّنَّا نَعْلَمُ وَنُؤْتِيهِمْ مَّا يُغْنِيهِمْ وَهُمْ لَا يَحْزَنُونَ

کے لئے تو بالکل بے فکری ہے اگر اس سے زیادہ عمر ہوئی تو پھر کچھ انتظام سوچ لیا جائے گا۔ ظاہر میں یہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے مگر اس سے اہل اللہ کے مذاق کا پتہ چلتا ہے کہ دنیوی کاموں میں وہ سعی اور اہتمام کو ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ روزی کا دم حق تعالیٰ نے خود لے لیا ہے لیکن اعمال آخرت انھوں نے ذمہ نہیں لیا۔ اگر تم آخرت کے لئے ارادہ و سعی نہ کرو جب بھی وہ تم کو جنت دیدیں گے یا کہ از خود تم سے جنت کے کام لے لیں گے بلکہ اگر اس کے متعلق تو یہ ارشاد ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا۔ اور ارشاد ہے۔

أَنْتُمْ لَكُمْ مَكْرَهُوا أَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ۔ اور رزق کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہے ومن كان له رزق في رأس جبل أو حضيض يأتيه الله گمراہستانی پستم میرسد۔ پھر حیرت ہے کہ اتنے فرقوں کے ہوتے ہوئے ہم کو اعمال آخرت کی فکر نہیں اور دنیا کی فکر ہے حالانکہ ان فروع کے ہوتے ہوئے دنیا کسی درجہ میں بھی توجہ کے قابل نہیں اور ان کا مقتضا تو یہ تھا کہ دنیا کے لئے سعی اور عمل کو ناہانہ ہی کہہ دیا جاتا مگر خدا تعالیٰ کی شفقت و رحمت ہے کہ انھوں نے ہمارے ضعف پر نظر فرما کر دنیا کے لئے بھی اسباب اختیار کرنے کی اجازت دیدی ہے اور صرف اجازت بھی نہیں بلکہ بعض مواقع میں دنیا کے لئے سعی کو فرض کر دیا ہے چنانچہ حدیث میں ہے طلب الحلال فريضة من بعد فريضة کہ حلال روزی کا طلب کرنا بھی فريضة شرعی کے بعد ایک فرض ہے بلکہ حکماء امت تو یہاں تک ان اسباب کی رعایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام ملازمت میں بھی گرفتار ہو اور قراست سے ان کو اس کا ضعیف اہمیت ہونا معلوم ہو تو اس کو فوراً حرام ملازمت چھوڑنے کا امر نہیں فرماتے بلکہ یہ فرما دیتے ہیں کہ پہلے کوئی حلال ملازمت تلاش کر لو اس کے بعد اس کو چھوڑنا اور جب تک حلال ملازمت نہ ملے اسی میں گرفتار رہو اپنے کو گنہگار سمجھتے رہو اور خدا تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو کیونکہ بعض لوگ تنگی معاش سے گھبرا کر عیسائی یا آریہ، قادیانی ہو گئے ہیں

اہل باطل اپنے گروہ میں بلانے کے لئے لوگوں کو طرح طرح کی طع دلاتے ہیں جن کے سامنے فقر و فاقہ کے ساتھ اپنے دین پر حمار ہٹا ہمت والوں کا کام ہے بعض لوگ تنگی معاش سے پریشان ہو کر پیری مریدی کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عہ او خوشن گم ست کہ راہبری کند، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو پیر بنے پھرتے ہیں کہ اپنے گھر پر آکر وہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور یا ہر جا کو مقدس بن جاتے ہیں۔ اور ایک واقعہ تو ایسا سنگین سننے میں آیا جس کی نظیر نہیں سنی گئی۔

میرے ایک دوست مولوی بیان کرتے تھے کہ ہندوستان سے ایک جاہل شخص ضلع بردوان میں جا کر پیری مریدی کرتا تھا۔ یہ شخص ضلع آباد کا رہنے والا تھا اور تکیہ دار فقیر تھا۔ بردوان کے ایک رئیس اس کے پھندے میں پھنس گئے ان رئیسوں کو اکثر دنیا کی ہی عقل ہوتی ہے، دین کی عقل نہیں ہوتی اس لئے جاہل درویشوں اور طریق کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں اکثر رؤسا اور مالدار لوگ ہی پھنستے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس درویش کی طرف زیادہ رجوع اہل دنیا کا ہو وہ درویش نہیں بلکہ دنیا دار ہے کیونکہ قاعدہ ہے الجحش یمیل الی الجحش۔ اگر اس میں دین کا ہوتا تو دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ رجوع کرتے۔ چنانچہ حدیث ہر قل میں بھی میفون آیا ہے۔ ہر قل نے ابوسفیان سے دریافت کیا کہ نبی عربی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع زیادہ ترکون لوگ کرتے ہیں اغنیاء یا ضعفاء تو انھوں نے جواب دیا کہ زیادہ تر ضعفاء اتباع کرتے ہیں تو ہر قل نے اس پر کہا ہم اتباع الرسل کہ رسولوں کا اتباع کرنے والے ضعفاء ہی ہوتے ہیں (چونکہ حضرات صحابہؓ نے ہر قل کے اس قول پر انکار نہیں کیا بلکہ سکوت فرمایا اس لئے تقریر صحابہؓ کی وجہ سے یہ قول حجت ہو گیا ۱۲ جامع) الحمد للہ کہ ہمارے حضرات کے سلسلہ میں زیادہ تر غرباء و طلباء ہی کی جماعت ہے رؤسا و امرا کم ہیں (اور جو رؤسا ہیں بھی وہ عقلاً اور دیندار ہیں بدین اور کم عقل نہیں ہیں دینداری کی وجہ سے وہ نعم الامیر علی باب الفقیر کے مصداق ہیں ۱۲ جامع)

غرض ایک بار وہ بنگالی رئیس کسی کام سے ہندوستان آئے الہ آباد پہونچکر ان کو اپنے مرشد سے ملنے کا اشتیاق ہوا اس کے گاؤں میں پہونچکر کوئی چودہری چارپائی بچھائے بیٹھے تھے ان سے بڑی تعظیم کے ساتھ اس کا نام لیکر دریا فت کیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں انھوں نے کہا کہ وہ تو تکیہ دار فقیر ہے آپ اس کے ہاتھ میں کہاں جھنس گئے وہ بنگالی صاحب بولے کہ آپ جو چاہیں کہیں میرے تو وہ مالک اور مرشد ہیں وہ سمجھ گئے کہ بیچارہ عقل سے کوہرا ہے انھوں نے اپنے کسی نوکر سے کہا کہ فلا نے تکیہ دار کو پکرو لا۔ بنگالی رئیس نے کہا کہ حضور کے ساتھ ایسی گستاخی مجھ کو زیبا نہیں میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ صرف اتنا کام کر دیجئے کہ راستہ بتلانے کے لئے خادم کو میرے ساتھ کر دیجئے انھوں نے خادم کو ساتھ کر دیا وہ ایک تکیہ میں رہتا تھا وہاں پہنچے اور بڑی تعظیم سے سلام و کلام کیا اس کی حالت یہ تھی کہ تکیہ میں اس کے پاس چند بد معاش رہتے تھے اور ہر وقت بھنگ وغیرہ پیتا رہتا تھا۔ ان رئیس صاحب کا اعتقاد اس حالت کے مشاہدہ سے بھی نہ گیا۔ یہ پیری ایسا پیشہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کے تقدس کا اعتقاد ہو جاوے تو پھر بیوی تیزہ کے وضو کی طرح وہ تقدس کبھی ٹوٹتا ہی نہیں۔ تیزہ ایک فاحشہ تھی جو نماز بھی نہ پڑھتی تھی۔ ایک بزرگ نے اس کو نماز کی تاکید کی اور وضو کرا دیا نماز کی ترکیب بتلا دی جب سال بھر گزر گیا تو وہ بزرگ پھر آئے اور بی تیزہ سے پوچھا کہ نماز بھی پڑھتی ہو کہا حضور روزانہ پڑھتی ہوں پوچھا وضو بھی کیا کرتی ہو کہنے لگی کہ حضور نے تو وضو کرا دیا تھا اسی وضو سے اب تک نماز پڑھتی رہی ہوں تو جس طرح بی تیزہ کا وضو نہ پیشاب پاخانہ سے ٹوٹتا تھا نہ زنا اور بکامی سے وضو کیا لو ہالٹ تھا، اسی طرح آجکل کی پیری جب چل جاتی ہے تو نہ شرابخوار ایسے ٹوٹتی ہے نہ زنا کاری سے نہ صوم و صلوٰۃ کے چھوڑنے سے نہ ڈاڑھی منڈانے سے نہ تنگاپہرنے سے بلکہ اگر کوئی ننگوٹہ بھی اتار پھینک دے تو اس کے اور زیادہ معتقد ہوتے ہیں۔ اگر پیر صاحب خاموش رہیں تو چپ نشاہ بلکہ قناتی اللہ ہیں۔ اگر اینڈی مینڈی باتیں ہانکنے لگیں تو رموز ہیں گو وہ کفریات ہی کیوں نہ ہوں اور

کوئی ٹھیک بات کہہ دی تو عارف اور محقق میں اور منشاء اس غلطی کا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جم رہی ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے اس لئے اگر کوئی شخص ظاہر میں شریعت کے بالکل خلاف ہو اس سے بھی ان کا اعتقاد زائل نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی طریقت کا کوئی رمز ہو گا۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ عرض اس فقیر نے چند روز تک ان رئیس صاحب کی دعوت کی آرام سے اپنے پاس رکھا۔ دو چار دن رہ کر رئیس نے واپسی کی اجازت چاہی فقیر نے اجازت دی اور کہا میں اسٹیشن تک آپ کو خود پہنچی دوں گا چنانچہ وہ اور اس کے بھائی اسٹیشن تک پہنچانے کے لئے ساتھ ہوئے اور اس کو ایسے راستے سے لے چلے جہاں آدمی بہت کم چلتے تھے جب چلتے چلتے دیر ہو گئی تو رئیس کو خطرہ ہوا اس نے کہا کہ حضور یہ تو وہ راستہ نہیں جس سے میں آیا تھا کہنے لگا کہ میں آپ کو قریب کے راستہ سے باہر باہر لے چلتا ہوں۔ یہ غریب خاموش ہو گیا یہاں تک کہ ایک ایسے بن میں اس کو چاہیچا یا جہاں نہ آدمی کا پتہ نہ جالور کا اگر آدمی گلے پھاڑ پھاڑ کر بھی چلا دے تو بھی کوئی مدد کو نہ آ سکے وہاں پہونچ کر فقیر نے کہا جو کچھ ساتھ لے رہے ہو رکھ دو اس بے چارہ نے جو کچھ ساتھ تھا رکھ دیا کہا کپڑے بھی اتارو اس نے کپڑے بھی اتار دیئے اس کے بعد اس نے رئیس کے قتل کا ارادہ کیا اس نے بہت کچھ ہاتھ پیر جوڑے اور خوشامدی کیس کہ آپ مجھے قتل نہ کریں میں اس سے دو چنڈاؤں چند روپیہ گھر جا کر بھیج دوں گا کہنے لگا کہ اب تمہارا زندہ چھوڑنا مصلحت نہیں تم ہمارا راز کھول دو گے۔ اس نے بہت قسمیں کھائیں کہ میں کسی سے یہ معاملہ ظاہر نہ کروں گا مگر اس سنگدل نے ایک نہ سنی اور اس غریب کا کام تمام کر دیا اور نقش کو ایک کنویں میں پھینک دیا کہتے دنوں کے بعد اتفاقاً ایک چرواہا اس کنویں پر آیا تو اس کو کنویں میں سے بدبو آئی اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک نقش تیرتی ہوئی نظر آئی اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی پولیس نے نقش کو نکالا تو اس کا پہچاننے والا وہاں کوئی نہ تھا مگر اس کی جیب میں سے کچھ کاغذات نکلے جن

برودان کا پتہ لکھا ہوا تھا پس اب کیا تھا پولیس کو پتہ چلائے کے واسطے اسکا کافی تھا سراغ لگاتے لگاتے سب واقعہ منکشف ہو گیا پولیس نے اس فقیر کو پکڑا اور اس سے اظہار لیا آخر اس نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے چنانچہ اس کو پچانسی دیکڑی سود کیئے تنگنی معاش سے پریشان ہو کر انسان کیسے کیسے جرائم کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ بعض لوگ تنگنی معاش سے پریشان ہو کر دوسری طرح حقوق العباد کو ضائع کرتے ہیں کسی سے قرض لے لیا اور مار لیا۔ کسی کی امانت لیکر انکار کر دیا۔ کسی کی کوئی چیز مانگ لی اور اس کو رہن رکھ دیا اور بہت سے کرتب لوگ کرنے لگتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ حقوق العباد کے تلف کرنے کا ضرر متعدی ہے جو ضرر لازم سے اشد ہے اگر یہ شخص کسی حرام ملازمت میں مبتلا رہا بشرطیکہ اس ملازمت کا قرض منصبی کسی کا اضرار نہ ہو تو اپنا ہی نقصان کرے گا مخلوق کو تو پریشان نہ کرے گا لیکن اگر اس نے بدون حلال روزی تلاش کئے حرام ملازمت کو بھی چھوڑ دیا تو پھر دوسروں کو نقصان پہونچائے گا اس لئے حکمائے امت ان اسباب معیشت کی اتنی رعایت کرتے ہیں کہ حرام سبب کو بھی حکمت سے چھوڑ دیتے ہیں تو حلال سبب کو تو وہ کیوں چھڑاتے لگے بعض کم فہم لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ حرام ملازمت کی اجازت دے دی حالانکہ وہ حرام ملازمت کی اجازت نہیں دیتے بلکہ وہ اس کے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو گستاہ ہی میں مبتلا ہے پھر کہیں ایمان سے بھی نہ ہاتھ دھولے نیز اس وقت تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر کہیں مخلوق کو نہ پریشان میں ڈال دے اور قاعدہ فقہیہ ہے کہ مقصدہ سیرہ کو مقصدہ غلیظہ سے بچنے کے لئے گوارا کیا جاتا ہے لیکن اس قاعدہ سے کام لینے کا ہر ایک کو حق نہیں۔ اس کا موقع محل محقق ہی سمجھ سکتا ہے خوب یاد رکھو۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسباب دنیا اسباب دین کے مقابلہ میں تو اس قابل نہیں کہ ان کے لئے سعی کی جائے نہ کہ ایسی سعی کریں کہ آخرت کی سعی کو بھی چھوڑ دیں مگر افسوس ہے کہ اکثر مسلمان اسباب دنیا کے اختیار کرنے کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور دین کے

بارہ میں اسباب کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ پھر بعض لوگ جو دین ہی کی ضرورت نہیں سمجھتے وہ تو قابل خطاب ہی نہیں۔ شکایت تو ان لوگوں کی ہے جو دین کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے۔ بزرگوں کے پاس آتے جاتے ہیں لیکن ان سے دین کا راستہ پوچھتے بڑی دھڑلہ ان کی یہ ہے کہ بزرگوں سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ ہم کو ایک توجہ سے کامیاب کر دیجئے گویا وہ بھی اسی طرح کامیاب ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں اسی پر فیصلہ ہے اگر محض توجہ سے دین کامل ہو سکتا ہے تو ان بزرگ ہی سے پوچھ لو کہ حضور آپ بھی توجہ ہی سے کامیاب ہوئے تھے یا آپ کو کچھ کرنا بھی پڑا تھا اگر وہ محض توجہ سے کامیاب نہیں ہوئے تو پھر آپ کو ان سے ایسی درخواست کرنے کا کیا حق ہے۔ صاحبو! یہ سب نفس کے بہانے ہیں وہ آپ کو ان دھوکوں سے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور منشاء اس کا محض کم ہمتی اور قلت ہمالۃ بالذین ہے کہ ہم کو خدا کی طاعات میں وہ اہتمام نہیں جو دین کے کاموں میں ہے۔ بعض لوگ دھوپ کی وجہ سے جماعت کی نماز ترک کر دیتے ہیں لیکن اگر اس وقت حاکم بلائے تو دھوپ کبھی مائع نہ ہو۔ عین دوپہر کے وقت حاکم کے پاس جا ونگے پھر وہاں سے اگر دھوپ کی کچھ شکایت نہ کریں گے بلکہ حاکم سے ملاقات کرنے پر فخر کریں گے کہ ہم سے آج خوب باتیں ہوئیں حاکم نے فتلاں مقدمہ کی بابت یوں سوالات کئے ہمارے فتلاں معاملہ کے متعلق یوں کہا۔ حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات نہ تھی آخر حاکم کون ہے ہمارے ہی جیسا ایک آدمی ہے۔ فخر کی بات تو یہ ہے کہ نماز میں حق تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں ہم اس قابل تو کہاں تھے کہ خدا تعالیٰ ہم سے باتیں کریں واللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا نام ہی لیں۔ ہزار باریشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی ست (اگر ہم ہزار بار بھی اپنے منہ کو مشک اور عرق گلاب سے دھو لیں لیکن پھر بھی اے خدا آپ کا نام پاک لینا کمال بے ادبی تھا مگر آپ کے کرم نے ہم کو اجازت دیدیا کہ ہمارا نام لیا کرو)

مگر یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انھوں نے ہم کو اجازت دیدی کہ نماز میں جب چاہو اُن سے باتیں کر لو۔ پھر وہ ہماری باتوں پر توجہ بھی فرماتے ہیں ہماری عرض و معروض کا جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر نماز میں ہم کو قرآن پڑھنے کی اجازت دی بلکہ اس کو فرض کر دیا جو کہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے گویا اس طرح حق تعالیٰ بھی ہم سے باتیں کرتے ہیں پھر یہ کس قدر رحمت ہے کہ ہم کو اسمِ علم سے پکارنے کی یعنی یا اللہ کہنے کی اجازت دی کہ اُن کا نام لے کر ان کو پکار سکتے ہیں ذرا کسی حاکم کو تو تو نام لے کر پکارو۔ فوراً جرم قائم ہو جاوے گا پھر نام بھی اتنا آسان کہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام یاد کر لیتا ہے۔ افسوس ایسے رحیم و کریم خدا سے باتیں کرنے کے لئے لوگوں کو دھوپ مانع ہوتی ہے اور بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک رحمت یہ ہے کہ وہ ہماری طاعات ناقصہ کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ باقی یہ بات کہ کیسے معلوم ہوا کہ ہماری یہ طاعات ناقصہ قبول ہوتی ہیں۔ سو حضرت حاجی ضیاء نے قبول طاعات کی ایک علامت عجیب بیان فرمائی۔ فرمایا کہ قاعدہ ہے کہ جس شخص کے آئے کسی کو ناگواری ہو اگر کرتی ہے تو اگر وہ قادر ہو تو دوسرے وقت اس کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا کرتا تو یاد رکھو اگر حق تعالیٰ کو تمھاری پہلی عبادت ناگوار ہوئی ہوتی تو وہ دوسرے وقت تم کو مسجد میں نہ گھسنے دیتے نہ نماز کی توفیق دیتے۔ پس جب ایک نماز کے بعد دوسرے وقت تم کو پھر اسی نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلے وقت کی نماز قبول ہو چکی اسی طرح تمام طاعات میں سمجھ لو۔ واقعی عجیب بات بیان فرمائی گو یہ حجت قطعہ نہ ہو مگر انا عند ظنِ عبدی بنی کے ساتھ ملا کر امید ہے کہ اگر ہم حق تعالیٰ کے ساتھ یہی گمان رکھیں تو قبولیت کا اچھا قرینہ ہے۔ آخر کوئی توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تم کو تو پانچوں وقت مسجد میں آنے کی توفیق دیدی اور بہت سی مخلوق ایسی ہے جن کو سال میں ایک وقت آنے کی بھی توفیق نہیں دی معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کو ان کا مسجد میں آنا گوارا نہیں۔

ان شاء اللہ تعالیٰ آمین

ایک گنوار کا قصہ ہے کہ اس کا بچہ مسجد میں گھس گیا تھا۔ ملاحظہ ہونے لگا کہ لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اور جانوروں کو مسجد میں گھسا دیتے ہیں۔ گنوار نے ملا سے کہا کہ کیوں بڑا بڑا کرتا ہے جانور تھا مسجد میں گھس آیا کبھی ہم کو بھی آتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھئے توفیق نہ ہونا اس کا نام ہے۔ اسی طرح ایک آقا اور غلام کا قصہ ہے کہ آقا اور غلام بازار میں کسی کام کو گئے تھے راستہ میں نماز کا وقت آگیا، غلام نماز پڑھا اس نے آقا سے نماز کی اجازت مانگی اس نے اجازت دیدی کہ اچھا جلدی نماز پڑھ کر چلے آؤ میں مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ اب خدا کی قدرت دیکھئے کہ غلام کو تو مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی اور آقا کو باہر ہی سے روک دیا گیا۔ غلام نے آکر تمام پڑھی اور نہایت اطمینان سے فرض و نوافل کو پورا کیا حتیٰ کہ سب نمازی فارغ ہو کر چلے گئے اس کا آقا انتظار کرتے کرتے تھک گیا اس نے ایک شخص سے جو سب کے آخر میں مسجد سے نکلا تھا پوچھا کہ اب مسجد میں کتنے آدمی ہیں کہا صرف ایک آدمی ہے وہ سمجھا کہ شاید اب جلدی آجائے گا۔ مگر غلام نے وہاں تنہائی میں کوئی وظیفہ شروع کر دیا پھر بھی نہ آیا آخر آقا نے تنگ ہو کر دوازہ دی کہ میاں کہاں رہ گئے باہر کیوں نہیں آتے، غلام نے کہا کہ آنے نہیں دیتا آقا نے پوچھا کون نہیں آنے دیتا کہا جو تم کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھ کو اندر سے باہر نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ خرب جواب دیا صاحبو! توفیق الہی کا انکار نہیں ہو سکتا۔ دین کے کام وہی کرتا ہے جس کو خدا توفیق دیتا ہے اور یہاں سے اہل طاعات کو سبق لینا چاہیے اور ان کو اپنی طاعات پر غور نہ کرنا چاہیے نہ کسی محروم الطاعت کو حقیر سمجھنا چاہیے کیونکہ تم جو کچھ کر رہے ہو محض توفیق الہی سے کر رہے ہو اپنا کمالات سمجھو بلکہ ڈرتے رہو کہ ہمیں حق تعالیٰ تم سے یہ توفیق سلب نہ کر لیں جس طرح دوسروں سے سلب کر لی ہے۔ (اللہ)

اتنا فعوذ بک من المحر بعد الکور (۱۲)

ضمائم اطلاع: خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت اپنا قریبی پتہ ضرور ذکر کریں

غرض مسئلہ توفیق پر نظر کرنے سے حضرت حاجی صاحب نے قبول طاعت کی جو علامت بیان فرمائی ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے اور اس سے حق تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی رحمت ہے کیونکہ ہم لوگ جیسی نماز پڑھتے ہیں ظاہر ہے نہ خضوع ہے نہ خشوع نہ ذکر ہے نہ فکر۔ بس گھڑی کی کوک ہے جس سے سوئی خود بخود چل رہی ہے۔ دنیا بھر کے خیالات نماز ہی میں ہم کو سوچتے ہیں مگر بقاعدہ مذکورہ بھی قبول ہوتی معلوم ہوتی ہے تو اس رحمت کا کیا ٹھکانا ہے۔ بھلا تم کسی حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر تو دوسری طرف توجہ کرالو جو فوراً دربار سے نہ نکال دیئے جاؤ۔ اسی کو بولانا فرماتے ہیں ۔

اس قبول ذکر تو از رحمت است

چوں نماز مستحاضہ رخصت است

راے خدا آپ کا ہمارے ذکر کو قبول فرمالینا آپ کی رحمت ہے جس طرح سے استحاضہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت عطا فرمادی ہے) واقعی خوب مثال دی کہ جیسے مستحاضہ کی نماز محض رحمت سے قبول ہوتی ہے حالانکہ اس کو نہ طہارت حاصل ہے نہ تپاقت خون ٹپک رہا ہے اور شریعت فتویٰ دیتی ہے کہ کچھ حرج نہیں نماز پڑھے جاؤ سب قبول ہے۔ یہی حال ہماری نمازوں کا ہے۔ مگر اس رحمت کا حال معلوم کر کے بے فکر نہ ہونا چاہیے کہ بس جب وہ ہر طرح قبول کر لیتے ہیں تو خشوع و خضوع کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اس حالت میں نماز کا قبول ہونا قاعدہ کے خلاف ہے۔ قاعدہ وہی ہے کہ نماز جہی قبول ہوگی جبکہ واجبات و شرائط کے ساتھ ادا کی جائے یعنی علما کا قول ہے کہ خشوع و خضوع نماز میں فرض ہے اور بعض نے اس کو سنت کہا ہے ۔ بہر حال بے فکری کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے غیرت مند طابع تو اس رحمت و شفقت کا حال معلوم کر کے مارے شرم کے گر جاتے ہیں کہ افسوس اُدھر سے

اتنی توجہ اور ہماری طرف سے ایسی بے رخی مہر جانے کی جگہ ہے اور شرم سے اور لڑاؤ سنی اور خدمت کرتے ہیں الغرض دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ دین کو دنیا پر بہت سے وجوہ سے ترجیح ہے اور دنیا کے کاموں میں اسباب و طرق کے اختیار کرنے کی ضرورت عقلا کے نزدیک مسلم ہے پھر کیا وجہ ہے کہ دین کے اسباب اختیار نہیں کئے جاتے۔۔۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ ناکامی کا راز عدم علم مقصود ہوتا ہے یا عدم تعین طریق و صعوبت طریق۔ یا عدم ترتیب مقصود علی الطريق۔ اور جہاں ان میں سے کسی کا وجود نہ ہو وہاں ناکامی کا سبب بحر کم ہمتی اور سستی اور کاہلی کے کچھ نہیں۔ اس سے یہ نتیجہ خود بخود نکل آیا کہ جو لوگ دین میں ناکام ہیں وہ محض اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ناکام ہیں اس کے سوا کوئی سبب ناکامی کا نہیں نکل سکتا کیونکہ دین کا مقصود ہونا معلوم اس کا طریق بھی معلوم۔ اور میں دعویٰ کے ساتھ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ دین میں تنگی کچھ نہیں اس لئے صعوبت طریق بھی معدوم یہ بھی نصوص سے میں بیان کر چکا ہوں کہ مقاصد دنیویہ کا ترتیب اسباب و دنیویہ پر لازم نہیں مگر مقاصد دینیہ کا ترتیب اسباب دینیہ پر ضروری ہے کیونکہ نصوص میں اس کا وعدہ بطور جزم کے ہے بلکہ ترقی عطا کرنے کا بھی وعدہ ہے اور اعانت الہیہ کا بھی وعدہ ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی دین میں ناکام رہا تو اس کا سبب بحر بذنبتی اور کاہلی اور سستی کے کیا کہا جاوے۔ اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی حق تعالیٰ نے اسی مقصود دینی کو بیان فرمایا ہے اور ایک اس کا طریق بتلایا ہے۔ آئندہ آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس آیت میں جو طریق حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے دکتنا سہل اور آسان طریق ہے جس سے زیادہ آسان کوئی دوسرا طریق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس تفصیل سے پہلے میں آیت کی تفسیر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا

مع الصدقین ۱۵ اس آیت کے دو جزو ہیں۔ (۱) اتقوا اللہ (۲) کو نو ۱
 مع الصدقین۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ دو جملوں میں دریا کو بھر دیا ہے۔
 چنانچہ ابھی تفصیل معلوم کر لینے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ
 ان دو جملوں میں کتنے بڑے مضمون کو حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔
 قرآن کے جملوں کی تفسیر مختلف عنوانات سے ہو سکتی ہے اس لئے ممکن
 ہے کہ اس آیت میں بھی کسی مفسر نے دوسرا عنوان اختیار کیا ہو مگر وہ اختلا
 محض عنوان ہی کا ہوتا ہے معنوں میں ایک ہوتا ہے۔ اس آیت کا جو معنوں
 میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اتقوا اللہ میں مقصود کا ذکر ہے اور کو نو ۱ مع
 الصدقین میں اس مقصود کے طریق کا ذکر ہے کیونکہ جن لوگوں نے قرآن کو
 منظر غائر دیکھا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ قرآن میں مقاصد کے
 ساتھ طرق کا ذکر بھی اکثر فرما دیا کرتے ہیں اور یہ ان کی غایت شفقت و رحمت
 ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی بات کا حکم فرما کر حیران و پریشان نہیں چھوڑتے
 بلکہ اس کا طریق بھی ساتھ کے ساتھ بتلا دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے ہوگا
 یہ طریقہ اختیار کرو۔ اس عادت پر نظر کر کے میرا ذوق یہ بتلاتا ہے کہ اس
 آیت میں بھی جملہ اولیٰ میں مقصود کا بیان ہے اور ثانیہ میں طریق کا یعنی تقویٰ
 مقصود ہے اور معیت صادقین اس کے حصول کا طریق ہے۔ بعبارت دیگر
 یہ سمجھئے کہ حق تعالیٰ نے دین کامل حاصل کرنے کا امر فرمایا ہے اور معیت کاملین
 اس کا طریق بتلایا ہے اس کو میں آگے چل کر واضح کر دوں گا کہ تقویٰ کی تفسیر
 کمال دین ہے یا نہیں۔ اس وقت میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کمال دین مقصود
 و مطلوب ہے یا نہیں تو سمجھ لیجئے کہ مقاصد میں ہمیشہ کمال ہی مطلوب ہوتا ہے
 ناقص حالت میں کوئی قناعت نہیں کرتا۔ تجارت کرتے ہیں تو اس میں بھی کمال
 مطلوب ہوتا ہے۔ لاکھ دو لاکھ پر کوئی بس نہیں کرتا بلکہ جس قدر ترقی ہو اس سے
 آگے کے طالب رہتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ جب ضرورت سے زیادہ

آمدنی ہو جائے تو آئندہ کے لئے سعی اور کوشش چھوڑ دے۔ جنہیں بلکہ قسم قسم کی تجارتیں نئی نئی شروع کر دیتے ہیں اگر ایک شخص کے یہاں بساط خانہ کی تجارت ہے اور اس سے معقول آمدنی ہو رہی ہے تو سرمایہ زیادہ ہو جانے کے بعد وہ کپڑے کی بھی ایک دوکان کھول دیتا ہے اور ترقی ہونے تو جو توں کی دوکان بھی کر لیتا ہے یہاں تک کہ پہلے اگر باپ بیٹے سب مل کر ایک دوکان کر رہے تھے تو اب ہر بیٹے کی الگ دوکان کھول دی جاتی ہے چنانچہ مشاہدہ ہے پھر بہت سے مکان خرید کر کرایہ پر دیدیئے جاتے ہیں۔ غرض ہر وقت ترقی کی دھن لگی رہتی ہے کسی حد پر بس نہیں کرتے وہ حال ہو جاتا ہے۔

علاوہ ازیں ارب الی ارب + اگر کسی کے پاس ضرورت کے موافق زمین موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ اس منکر میں رہتا ہے کہ آج ایک گاؤں پورا خرید لوں، ایک گاؤں خریدنے کے بعد دوسرے گاؤں کی تمنا رہتی ہے۔

ملک اقلیم اربگیر و بادشاہ

ہچمناں در بند اقلیمے دگر

(ایک ملک اگر بادشاہ لے لیتا ہے لیکن وہ قناعت سے محروم ہونے

کے سبب دوسرے ملک کے حرص میں مبتلا ہو جاتا ہے۔)

غرض انسان دنیوی ترقی میں ہمیشہ زیادت کا طالب رہتا ہے یہاں تک کہ موت ہی سے یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے اس سے پہلے منقطع نہیں ہوتا۔ شیخ

سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

گفت تنگ چشم دنیا دارا

یا قناعت پُرکت یا خاک گور

کہا کہ دنیا دار کی تنگ نظر اور لالچ سے پُر نظر کو یا تو قناعت پُر

کر سکتی ہے یا قبر کی خاک پُر کر سکتی ہے)

دنیا دار کو قناعت تو ہوتی نہیں ہاں خاک گور ہی سے اس کی حرص منقطع ہوتی ہے۔ شاید آپ مجھ کو کوئی ایسا آدمی دکھلائیں کہ جس نے دستس ہزار روپیہ یا دس گاؤں حاصل کر کے بس کر دیا ہو اور آئندہ کے لئے سعی کو ختم کر دیا ہو۔ لیکن اول تو یہ بہت ہی شاذ ہے لاکھوں میں ایک آدمی ایسا ہوگا۔ والتاد کا معدوم۔ اگر لاکھوں میں ایک آدمی آپ نے ایسا دکھلایا بھی دیا تو اس سے میرے بیان پر نقص وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ قواعد میں اکثر کا لحاظ ہوا کرتا ہے اور اکثر کی حالت وہی ہے جو میں نے بیان کی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جو شخص ایسا آپ دکھلائیں گے وہ دیندار ہوگا دنیا دار نہ ہوگا اور گفتگو اہل دنیہ کی حالت میں ہے اور اگر وہ دیندار بھی نہ ہو دنیا دار ہی ہو تو اس کا ایک سرسری جواب تو یہ ہے کہ اس کے نزدیک۔ غالباً یہی کمال ہوگا جب وہ کمال حاصل ہو گیا تو مقصود تک وصال ہو گیا اس سے آگے کوئی کمال اس کی نظر میں ہے ہی نہیں پس وہ بھی طالب کمال نکلا ناقص حالت پر اس نے بھی قناعت ہرگز نہیں کی۔ اور حقیقی جواب یہ ہے کہ گو اس نے صورت ترقی کو ختم کر دیا مگر معنًا وہ اب بھی ترقی کر رہا ہے کیونکہ یہ شخص عاقل دنیا دار ہے زندان نہیں وہ دنیا کی روح کو سمجھ گیا ہے کہ اسباب معاش سے مقصود سکون قلب و راحت ہے اور ہر وقت اسباب معاش میں لگے رہنے سے راحت و سکون قلب میسر نہیں ہوتا دل پریشان اور مشغول رہتا ہے اس لئے اس نے ایک معقول سرمایہ حاصل کر کے آئندہ کے لئے صورت ترقی کو بند کر دیا لیکن حقیقت میں وہ اب بھی ترقی کر رہا ہے پہلے اسباب میں ترقی کر رہا تھا اب مسبب اور مقصود میں ترقی کر رہا ہے یعنی راحت و آرام کے بڑھانے میں مشغول ہے غرض یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیوی اسباب میں ہر شخص کمال کا طالب ہے کسی قدر حاصل پر کوئی بس نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی آگے کاٹتا رہتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی خاص حد پر بس بھی کرتا ہے تو ناقص حالت

پہرہ رگز بس نہیں کرتا۔ بلکہ کوشش اور سعی کو ہمیشہ درجہ کمال پر پہنچا کر ختم کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو تجارت میں نقصان ہو رہا ہے تو اس حالت پر کوئی بھی سعی کو ختم نہ کرے گا۔ بلکہ جب اتنا سرمایہ اکٹھا ہو جائے کہ وہ ساری عمر کو کافی ہو جاوے بلکہ بچ بھی جاوے اس وقت بعض لوگ سعی کو ختم کر سکتے ہیں پس یہ بات یقیناً معلوم ہو گئی کہ ناقص حالت پر کوئی بھی قناعت نہیں کرتا قناعت ہمیشہ حصول کمال ہی کے بعد ہوتی ہے گو وہ بھی قناعت صوری ہے ورنہ حقیقت میں اب بھی ترقی ختم نہیں ہوتی (جامع)

بھر حیرت ہے کہ دین میں لوگوں کو ناقص حالت پر قناعت کیوں ہے چنانچہ بڑی دینداری آج کل یہ ہے کہ نماز پانچوں وقت کی پڑھ لی جب نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب وہ اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں اور اسی پر قناعت کر لیتے ہیں پھر افسوس یہ کہ جس نماز پر قناعت کی جاتی ہے وہ بھی کامل نہیں ہوتی یعنی اول تو محض نماز کے کامل کر لینے سے بھی دین کامل نہیں ہوتا چہ جائیکہ وہ نماز بھی کامل نہ ہو ناقص در ناقص ہی ہو اس پر قناعت کر لینا تو بہت ہی کوتاہی ہے بعض نماز کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں زکوٰۃ دیدی تو گویا انھوں نے جنت کو خرید لیا اور اگر حج بھی کر لیا تو پھر کیا تھا جیند وقت ہو گئے اب انھیں آگے ترقی کی کچھ ضرورت نہیں رہتی وہ اسی پر دین کو کامل سمجھ کر سعی اور ترقی بند کر دیتے ہیں عوام کی کیا شکایت کی جائے افسوس یہ ہے کہ بعض اہل علم بھی اس بلا میں گرفتار ہیں۔ ایک عالم نے مجھے لکھا کہ آپ نے جو وظیفہ وغیرہ مجھ کو بتلایا تھا وہ تو کر لیا اب آگے کچھ اور سبق بھی ہے یا بس ختم ہو گیا۔ افسوس دنیا مردار تو ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی حد پر بھی قناعت نہیں کی جاتی۔ اور دین کو ایسا حقیر سمجھ لیا ہے کہ چار دن کام کر کے اپنے کو کامل اور منتہی ہونے کا احتمال سوچنے لگا۔ مجھے ان عالم کا یہ خط سخت ناگوار ہوا اور میں سمجھا کہ ان کو دین کا ادب بھی بالکل نہیں کیونکہ ان کے الفاظ سے تمسخر ٹپکتا تھا میں نے ان کو لکھ دیا کہ

میرا تم سے نباہ نہ ہوگا میں تم کو قابل خطاب بھی نہیں سمجھتا تم کو نہ دین کی طلب ہے نہ اس کا ادب دل میں ہے رَاثًا لِلّٰہِ وَرَاثًا لِیَدِہِ رَا جُوعًا غرض لوگوں نے دین کو ناز و روزہ زکوٰۃ و حج میں منحصر سمجھ لیا ہے اس سے زیادہ کی وہ ضرورت نہیں سمجھتے بلکہ جو شخص تقویٰ کامل اختیار کرے اور حقوق العباد و غیرہ کا پورا لحاظ کرے اور دین میں ترقی کا ارادہ کرے اس کو پاگل سمجھتے ہیں مگر وہ ایسا پاگل ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں

ادگل سرخ مست تو غولش مخواں مست عقل مست او تو مجنونش ہاں

روہ گل سرخ (گلاب کا پھول) ہے تو اس کو خون مست سمجھ وہ مست عقل

نورانی ہے تو اس کو پاگل مست سمجھ

ما اگر قلاشش دگر دیوانہ ایم مست آں ساقی و آں پیماہ ایم

ہم اگر قلاشش اور اگر دیوانہ ہیں تو کیا پرواہ ہے کیونکہ ہم اس

ساقی ازل کے مست ہیں اور اس پیماہ ازل کے مست ہیں

وہ خدا کے دیوانے ہیں جن کے لئے یہ دیوانگی فخر ہے

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد

مرعس را دید و درخانہ نشد

رپاگل وہی ہے جو ان کا دیوانہ نہ ہوا کو تو ال کو دیکھا اور گھر میں نہ چھپا

میرے ایک دوست پہلے ڈپٹی کلکٹر تھے لیکن انھوں نے اپنی دین کی حفاظت

کے لئے صیغہ حکومت سے اپنا تبادلہ کر لیا ہے اب وہ تعلیم کی لین میں جس

میں تنخواہ ڈپٹی کلکٹری سے کم ہے۔ اس پر بہت لوگوں نے ان کو بیوقوف

بنایا کہ یہ بھی عجب دیوانے ہیں کہ اتنی بڑی تنخواہ چھوڑ کر بیوقوفی تنخواہ پر

قناعت کر لی اور حکومت کا عہدہ چھوڑ کر ذلیل عہدہ اختیار کیا۔ مگر جب

یہ لوگ خدا کے سامنے پہنچیں گے اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ بیوقوف

کون تھا۔

انہیں دوست کا یہ قصہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ریل کا سفر کرنے کو تھے ان کے ساتھ اُن کا ایک لڑکا بھی تھا وہ اس کی عمر دریافت کر رہے تھے کہ بارہ سال سے کم ہے یا پورے بارہ سال کی ہے اگر پورے بارہ سال کی ہے تو قاعدہ ریلوے کے موافق اس کا بھی ٹکٹ لینا چاہیے۔ ان کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس بچہ کی عمر بارہ سال کی تھوڑا ہی ہے اور اگر ہو بھی تو اس کا قدر بہت کم ہے دس سال کا معلوم ہوتا ہے اگر آپ ٹکٹ نہ لیں گے تب بھی کوئی کچھ نہ کہے گا۔ انھوں نے کہا کہ ریل والے کچھ نہ کہیں تو خدا تعالیٰ تو کہیں گے کہ تم نے ایک شخص کی چیز کو اس کی بلا اجازت بدون کرایہ دئے کیوں استعمال کیا۔ وہ بے چارے اس کی عمر کی تحقیق کر رہے تھے اور اُن کے نوکر ہنس رہے تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ بچہ کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہے تو انھوں نے اس کا بھی پورا ٹکٹ لیا۔ لوگ ان کو یہ رائے دیتے تھے کہ صاحب اگر آپ کے پاس یہ روپیہ ایسا ہی فتنوں ہے تو کسی غریب کو دیدیجئے ریل والوں کو آپ کیوں دیتے ہیں خصوصاً جبکہ وہ اس بچہ کے ٹکٹ کا آپ سے سوال بھی نہیں کر سکتے۔ انھوں نے کہا کہ جس غرض سے میں اس کی عمر دریافت کر رہا ہوں غریبوں کو روپیہ دینے سے وہ غرض حاصل نہ ہوگی۔ یعنی تصرف فی ملک الغنیو بلا اذنہ غریبوں کو دینے سے جائز نہ ہو جائے گا۔ اس معاملہ میں سب لوگ ان کو بیوقوف اور مجنوں سمجھ رہے تھے کہ فضول روپیہ ضائع کر رہے ہیں مگر وہ خدا کے مجنون تھے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب دین کا غلبہ ہوتا ہے تو مسلمان کو دنیوی مصرت کی پرواہ نہیں ہوا کرتی مگر یہ بات حکماء الہی سے دریافت کرنے کی ہے کہ دین کے لئے کس جگہ مصرت کا تحمل مناسب ہے اور کس جگہ غیر مناسب ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر مصرت دنیویہ کا تحمل کر لیتا چاہیے اور اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے بلکہ اس میں تفصیل ہے (جس کا حاصل یہ ہے کہ جب شریعت کسی کام کو واجب کر دے یا کسی کام کو حرام کر دے تو واجب کے

ادا کرنے اور حرام سے بچنے میں اگر ہم لو کچھ دنیوی مضرت ایسی پہونچے جو مال یا آبرو کو ضرر پہنچانے والی ہو تو ہم کو اس مضرت کی پرواہ نہ کرنی چاہیے اور اگر ایسی مضرت ہو جس سے جان کا غالب خطرہ ہو تو اس وقت واجب کے وجوب اور حرام کی حرمت کا مکلف ہی شخص نہ رہے گا اور مستحبات و سنن کے لئے تو مال یا آبرو کی مضرت کا تحمل کرنا بھی واجب نہیں ہوتا بلکہ افضل اور عزیمت ہے اور جان کی مضرت کا تحمل کرنا تو بعض دفعہ مستحبات و سنن کے لئے ناجائز اور حرام ہے غرض اس مسئلہ میں بہت تفصیل ہے (۱۲) جس کے لئے کتب فقہ کا مطالعہ ضروری ہے ہر شخص اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ کس جگہ مضرت کا تحمل مناسب ہے اور کہاں نہیں اور کہاں واجب ہے اور کہاں حرام ہے اگر ہر شخص کی رائے پر اس کو چھوڑ دیا جاوے تو وہی قصہ ہوگا کہ ایک شخص نے ایک مولوی صاحب کے وظیفہ میں تول کی فضیلت اور اس کی ضرورت کا مضمون سننا تھا وہ بہت خوش ہوا کہ جب خدا تعالیٰ یوں بھی روزی پہنچا سکتے ہیں تو محنت و مشقت کی کیا ضرورت ہے پس آپ نے سارا کاروبار چھوڑ دیا اور جنگل میں لب سڑک جا بیٹھا۔ اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ سڑک سے دور جا بیٹھے یہ خیال کیا کہ سڑک کے کنارے کوئی تو آتا جاتا دیکھے گا۔ دوسرے وہاں ایک کنواں بھی پاس تھا جس پر بیٹھ کر مسافر کھانا کھایا کرتے تھے تو اس نے یہ جگہ اس لئے تجویز کی کہ ایسا بھی کیا ہے کہ کوئی مسافر بھی مجھے کھانا نہ دے گا۔ اب آپ کو مسافر کا انتظار شروع ہوا کہ شاید کوئی آوے اور مجھے کھانا کھلاوے۔ ایک آیا اور اس نے کھاپی سیدھا اپنا رستہ لیا۔ سمجھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس مرتبہ جو کوئی آوے گا وہ ضرور مجھے دیکھ کر کھلاوے گا۔ دوسرا آیا اس نے اس شخص کی طرف سے پشت کر لی اور سڑک کی طرف منہ کر کے کھانا کھایا اور وہ بھی چلتا ہوا اسی طرح دو تین دن گذر گئے اور کسی نے بھی اس کو ایک ٹکڑا نہ دیا۔ آخر میں ایک مسافر آیا اور اس نے بھی کھاپی کر چلنے کا ارادہ کیا تھا کہ آپ نے کھنکارا آہیل ہیں

اس نے مرکزِ جو دیکھا تو ایک آدمی نظر پڑا جس کا فاقوں کے مارے بُرا حال ہے اس کو ترس آیا اور جو کچھ بچی ہوئی روٹیاں تھیں اس کے حوالے کیں جنہیں کھا کر میاں کے حوالے سے درست ہوئے اور بھاگا ہوا مولوی صاحب کے خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب! آپ نے تو کل کے بیان میں ایک قید ضروری چھوڑ دی ہے جس سے لوگوں کو دھوکہ ہوا ہو گا اور یہ معلوم کئے آدمی اس دھوکے سے پریشان ہوئے ہوں گے وہ تو خدا نے خیر کی کہ میں نے اپنے اجتہاد سے اس قید کو سمجھا ورنہ میں بھی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ براہِ مہربانی آئندہ آپ جہاں کہیں توکل کا بیان فرمایا کریں اتنی قید اور بڑھادیا کریں کہ کھڑکارنے کی بھی ضرورت ہے پھر اس نے اپنا قصہ بیان کیا۔ تو دیکھئے اس شخص نے ترک اسباب کا بیان سن کر یہ سمجھ لیا کہ میں بھی ترک اسباب کا اہل ہوں اس لئے ہاتھ پیر توڑ کر بدلتے گیا اور پریشان ہوا حالانکہ اس کی تشخیص اس کو کسی طبیب روحانی سے کرائی چاہیے تھی کہ میں ترک اسباب کا اہل ہوں یا نہیں۔

اسی طرح ایک شخص نے وعظ میں سن لیا تھا کہ اللہ کے راستہ میں جو ایک روپیہ دے گا اس کو دس دنیا میں ملیں گے اور ستر آخرت میں۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے اچھی تجارت کیا ہوگی۔ بس سب کام چھوڑ کر یہی کرنا چاہیے چنانچہ اس کے پاس ایک روپیہ تھا اس نے اسے خیرات کر دیا اور منتظر رہا کہ اب دس روپے آویں گے کئی دن گزر گئے ایک پیسہ بھی نہ آیا بڑا پریشان ہوا یہاں تک کہ میاں کو دست لگ گئے کیونکہ اب اس کو رہ کر اپنے روپیہ کے جائزہ کا بھی غم ہوتا تھا اور دل میں مولوی صاحب کو برا بھلا کہتا تھا کہ انھوں نے یہ کیسا غلط مسئلہ بیان کیا ہے چارے کو اسی فکر میں دست اور پیمیش لگ لگ گئی بار بار اجابت کے لئے جنگل جاتا تھا۔ ایک دن وہ قضائے حاجت کر رہا تھا اور زمین کو کرید رہا تھا کہ دفعۃً مٹی میں سے ایک بٹوہ ملا جس میں پورے دس روپے تھے بڑا خوش ہوا اور دست تو فوراً موقوف ہو گئے کیونکہ جس علت

سے دست آنے شروع ہوئے تھے وہ علت ہی نہ رہی۔ دوڑا ہوا مولوی صاحب کے پاس آیا کہ مولوی صاحب آپ نے جو کچھ وعظ میں فرمایا تھا بالکل درست ہے مگر اس میں ایک قید آپ نے چھوڑ دی۔ آئندہ جہاں یہ مسئلہ آپ بیان کریں ساتھ میں یہ بھی فرمادیا کریں کہ مڑوڑے بھی لگتے ہیں اس کے بعد جس کو تحمل ہوگا ایک کے دس لے گا۔ اور جس کو تحمل نہ ہوگا وہ اس طریقہ کو اختیار نہ کرے گا۔ یہ سچ ہے کہ ایک کے دس ملتے ہیں مگر مڑوڑے غضب کے ہیں غرض یہ بات ضروری ہے کہ ہر شخص کو تحمل مصرت کی اجازت نہیں اس کے لئے کچھ شرائط اور محل ہیں مگر یہ بات ضرور ہے کہ جب دین کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دین دار کو دنیوی مصرت کی پروا نہیں رہا کرتی۔

میرے ایک دوست کی حکایت ہے جو بی۔ اے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ریل کا سفر کر رہے تھے ان کے پاس اسباب زیادہ تھا اور جس اسٹیشن سے وہ سوار ہوئے تھے وہاں وزن کرانے اور بلیٹی لینے کی فرصت نہ ملی تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ جس اسٹیشن پر اتروں گا وہاں وزن کرا کے محصول ریلوے ادا کر دوں گا چنانچہ جب وہ منزل مقصود پر اترے تو وہاں کے بابو سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس اسباب زیادہ ہے جس کا محصول ادا کرنا میرے ذمہ ہے مجھ کو بوجہ تنگی وقت کے سوار ہوتے ہوئے اس کی بلیٹی کرانے کا موقع نہ ملا آپ اس وقت وزن کر کے مجھ سے محصول لے لیجئے اور چونکہ میں نے اپنا واقعہ خود بیان کر دیا ہے اس سے آپ کو معذور ہو گیا ہوگا کہ میں نے خیانت اور خلاف ورزی قانون کا قصد نہیں کیا تھا اس لئے آپ کو اصل محصول لے لینا چاہیئے ڈبل چارج نہ کرنا چاہیئے۔ بابو نے کہنا ہم کچھ نہیں لیتے انہوں نے پھر اصرار کیا وہ متعجب ہو کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا اس نے بھی وزن کرنے اور محصول لینے سے انکار کیا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا تو وہ دونوں ان کو انگریزی زبان سے ناواقف سمجھ کر انگریزی میں باتیں کرنے لگے وہ باتیں یہ تھیں کہ معلوم ہوتا ہے اس شخص نے شراب پی ہے جو باوجود

انکار کے از خود روپیہ دینا چاہتا ہے۔ انھوں نے کہا میں نے شراب نہیں پی میرا مذہب مجھ کو مجبور کرتا ہے۔ افسوس آج کل فریب اور پالیسی کا بازار ایسا گرم ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ کوئی شخص از خود بھی خدا کے خوف سے دوسروں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ بس وہ یوں سمجھتے ہیں کہ عاقل وہی ہے جو از خود کسی کا حق ادا نہ کرے اور جس کو خود بخود اس کی فکر لگی ہوئی ہو اسے پاگل سمجھتے ہیں چنانچہ ریل والوں نے ان کو پاگل ہی سمجھا اور یہ کہا کہ آپ اپنا اسباب لے جائیں ہماری اجازت ہے آپ کو کوئی کچھ نہ کہیگا انھوں نے کہا کہ آپ کو اس اجازت کے دینے کا کوئی اختیار ہی نہیں کیونکہ آپ ریلوے کمپنی کے مالک نہیں ہیں بلکہ اس کے ملازم ہیں آپ کو ریلوے کے حق چھوڑنے کا کیا حق ہے مگر کسی طرح ریلوے والوں نے ان سے محصول لے لیا انھوں نے اپنا اسباب اٹھایا اور باہر آکر سوچنے لگے کہ اے اللہ میں کیا کروں۔ اب حق تعالیٰ نے ان کی اعانت فرمائی جبکہ دیکھا کہ میرے بندہ کو معصیت سے بچنے کا راستہ نظر نہیں آتا اور دوسرے لوگ اس کو معصیت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ معادل میں یہ بات آئی کہ مقدار محصول کے برابر ایک ٹکٹ اسی ریلوے کمپنی کا لے کر چاک کر دینا چاہیے اس طرح محصول الہو جائیگا چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ صاحبو! آپ نے یہ پر عمل کیے تو کمپنیاں انڈیا قدم قدم پر آپ کو اعانت الہیہ کھلی آنکھوں نظر آئیگی یہ تو سچا ہے کہ کمال دین بدون اعتقادندی کے رہل نہیں ہوتا مگر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ابتدائی منازل میں بھی حق تعالیٰ پوری اعانت کرتے ہیں پس دین کے کام میں ابتداء سے انتہا تک اعانت الہیم ساتھ رہتی ہے پھر تم کیوں ڈرتے ہو۔ کہ صاحب دین پر عمل کیسے کریں یہ تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ارے بھائی تم کو اگر مشکل معلوم ہوتا ہے تو خدا کو تو کوئی مشکل نہیں جب وہ تمھاری اعانت کا وعدہ فرماتے ہیں پھر یہ عذر کہنا محض نفس کی شرارت ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنھدھن ویتھو سبلنا ومن یتق اللہ یجعل لھ مخرجاً۔ پھر بھی افسوس ہے کہ لوگ دین میں ترقی حاصل

نہیں کرتے اور جس کو جتنا دین حاصل ہے وہ اسی پر قانع ہے۔ میں عوام ہی کی شکایت نہیں کرتا افسوس یہ ہے کہ خواص کو بھی ترقی دین کی فکر نہیں۔ بس جو تعلیم میں مشغول ہے وہ اسی پر قانع ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں کہ ہر وقت قال اللہ وقال الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی میں رہتا ہوں جو لوگ ذکر شغل میں مشغول ہیں وہ اسی پر قناعت کئے ہوئے ہیں کوئی ان سے پوچھے آخر شریعت میں معاملات اور معاشرت کی تعلیم کس لئے دی گئی ہے اصلاح اخلاق کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا ہے کیا یہ دین نہیں کیا اس پر عمل کرنے کے لئے مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم پیدا ہوگی آخر تقویٰ کی فروغ فقہیہ پر تم کیوں عمل نہیں کرتے یہ مسائل فقہاء نے کس کے لئے بیان کئے ہیں۔ دنیا دار اگر قلیل حصہ دین پر قناعت کرے تو وہ اتنا خسارہ میں نہیں جتنا خسارہ اہل علم کو ادنیٰ حصہ دین پر قناعت کرنے سے پہنچے گا۔ کیونکہ دنیا دار نے اگر دین کم حاصل کیا تو اس نے دنیا میں تولد و راحت حاصل کر لی اور یہ مولوی صاحب دنیا میں تو پچھلے تھے ہی اگر دین میں بھی پھسڈی رہے تو کسی طرف کے بھی نہ ہوئے نہ دنیا میں جینے کی نہ آخرت میں وہاں بھی یہ کلفت ہی میں رہیں گے اور دنیا میں تو یہ کلفت کے اندر ہیں ہی کہ نہ عالیشان محل رہنے کو ہے نہ نوکر چاکر ہیں نہ زیادہ روپیہ ہے نہ عمدہ اور لذیذ غذائیں ہیں نہ ریشمی لباس زیب تن ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طبقہ ادنیٰ دین پر کیوں قناعت کرتا ہے اور دنیا کو چھوڑنے کے بعد یہ کمال دین کی فکر کیوں نہیں کرتے۔

امام غزالی نقل فرماتے ہیں ۷

ادری الملوک باد فی الذین قد قنعوا وما اراهم رضوا فی العیش بالذن
فاستغن بالمدین عن ذین الملوک کما استغنی الملوک بدنیاء عن الدین
مطلب یہ ہے کہ میں سلاطین و اہل دول کو دیکھتا ہوں کہ انھوں نے تھوڑے سے دین پر قناعت کر کے اپنے کو دنیا میں مشغول کر دیا ہے اب تم ان کو اس طرح

نیچا دکھاؤ کہ تھوڑی سی دنیا پر قناعت کمر کے دین میں کمال پیرا کرو اور سلاطین کی دنیا سے مستغنی ہو جاؤ کیونکہ اب ان کو نیچا دکھانے کا یہی طریقہ ہے۔ دنیا میں تو ان سے بڑھ جانا تمھاری قدرت میں نہیں ہے مگر دین میں بڑھنا تو قدرت میں ہے پس تم دین میں سلاطین کو نیچا دکھا دو کہ وہ آج تم سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں تو دین کی برکت سے کل تم ان سے بڑھے ہوئے رہو گے اور اگر تم دین میں بھی کم رہے تو سلاطین تم سے ہر جگہ بڑھے ہوئے رہیں گے اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ سبحان اللہ کیا عجیب تعلیم ہے اور یہ لطیفہ ایسا ہے جیسا ایک شاعر نے کہا ہے۔

یاد داری کہ وقت زادن تو ۛ ہم خداں بُدند و تو گریاں
دکھیا تو یاد رکھتا ہے اس بات کو کہ جب پیدا ہوا تھا تو سب تو خوش ہوئے
تھے اور ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا

انچناں زری کہ وقت مردن تو ۛ ہم گریاں شوند و تو خداں
دیس جب تو دنیا سے جاوے تو دنیا میں ایسے اعمال کر لے کہ تو ہمتا
ہوا جاوے اور لوگ رو رہے ہوں

یعنی تم کو یہ بات بھی یاد ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو سب لوگ ہنس رہے تھے اور تم روتے ہوئے آئے تھے۔ تو یہ لوگ نہایت ظالم ہیں کہ ان کو تمھارے رونے پر بھی رحم نہ آیا اس وقت ان کو خوشی کی سوچھ رہی تھی اب تم ان کو اس طرح بدلہ دو کہ تمھارے مرنے کے وقت وہ سب روئیں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ یعنی ایسی زندگی بسر کرو جس کی بدولت سب کو تمھارے مرنے کا غم ہوا اور تم کو لقا الہی کی خوشی ہو وہ روتے رہیں اور تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے وقت بھی سب ہنسیں اور خوش ہوں کہ اچھا ہوا کہ کجنت کا پاپ کٹا اور تم اعمالِ سیئہ کی وجہ سے روتے ہوئے جاؤ تو اس مضمون میں بھی ویسا ہی مقابلہ ہے جیسا اوپر کے اشعار میں مقابلہ تھا کہ جس طرح تمھارے رونے پر لوگ ہنستے تھے

اب تم ان کے رونے پر ہنسو اور دنیا سے اس طرح جاؤ کہ آخرت کی راحتیں دیکھ کر تم بے ساختہ یوں کہو یا لیت تو می یعلومون بما غفر لی دینی وجعلنی من المکرمین۔ اسے کاش میری قوم کو اطلاع ہو جائے کہ میرے خدا نے مجھے بخش دیا اور مجھ کو معززین میں داخل کر دیا ہے تو اس اطلاع سے وہ رونے سے باز آجائیں یہی مقابلہ کامل ہے پہلے اشعار میں تھا کہ تم امراء و سلاطین کو دین میں نہ چبا دکھا دو۔ جبکہ انھوں نے تم کو دنیا میں نیچا دکھا یا ہے کیونکہ جگہ کے امراء حضرات صحابہؓ کی طرح تھوڑے ہی ہیں جن کو نیچا دکھانا مشکل ہو۔ حضرات صحابہؓ رضی اللہ عنہم کی تو یہ حالت تھی کہ غرباء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مال دار لوگ ہم سے بڑھ گئے کیونکہ جس طرح نماز روزہ ذکر و شغل ہم کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اور ان میں یہ بات زیادہ ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات و صدقات کرتے رہتے ہیں، جہاد میں خوب مال خرچ کرتے ہیں اور یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پانچوں نمازوں کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کر اس کا تم کو اتنا ثواب ملے گا کہ مالداروں کے صدقات و خیرات سے بڑھ جائے گا۔ مالدار صحابہؓ کو جو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ غرباء پھر شکایت لائے کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) امراء نے بھی وہ تسبیحیں پڑھنا شروع کر دیں جو آپ نے ہم کو تعلیم فرمائی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں میں خدا کے فضل کو کسی سے کیونکر روک دوں، لا فضل الا للہ یوتیہ من یشاء۔ حضرات صحابہؓ میں جو لوگ مالدار تھے ان کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر وقت اپنے دین کی ترقی میں لگے رہتے تھے اور جو نیک کام ان کو معلوم ہوتا اس کی طرف سبقت کرتے تھے ان کو دین میں نیچا دکھانا غرباء کو مشکل تھا۔ ان حضرات کے پاس مال بہت کچھ تھا مگر حالت یہ تھی کہ دل کو اس سے ذرا بھی لگاؤ نہ تھا ایک صحابی کا انتقال ہونے لگا تو وہ رو رہے تھے۔ لوگوں نے اُن کو تسلی دی کہ

ماشاء اللہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں فلاں غزوات میں شرکت کی اور خدا کے راستہ میں اسلام کی بہت سی خدمتیں کی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ تم کو حق تعالیٰ بخشد میں گے تم کیوں روتے ہو۔ انھوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں روتا بلکہ میں اس واسطے روتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہماری تنگدستی کی یہ حالت تھی کہ عثمان بن طلحہؓ کا جب انتقال ہوا تو ان کے کفن کے لئے صرف ایک تھوٹا سا کبیل تھا جس کو سر کی طرف کھینچتے تو پیر کھل جاتے اور پیر کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کبیل کو سر کی طرف کھینچ دیا جائے اور پیروں پر گھاس ڈال دی جاوے۔ اور آج ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ سوائے مٹی کے اور کہیں اس کی جگہ نہیں۔ اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ سوائے زمین میں دفن کر نیکے اور کہیں اس کی جگہ نہیں دوسرے یہ کہ بزرگ عمارتوں میں خچر کئے کے اور کسی کام میں یہ رو پیہ نہیں آتا تو وہ حضرات ایسے تھے کہ زیادہ مال جمع ہونے سے روتے تھے اس کی ان کو زیادہ خوشی نہ تھی۔ صابو! یہ وہ امراء تھے جن کی وجہ سے حضرات صوفیہ میں اختلاف ہوا ہے کہ صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے یعنی فقر و فاقہ پر صابر رہنا افضل ہے یا مال و دولت کے ساتھ شاکر رہنا افضل ہے تو صوفیہ کرام کے اس قول میں ایسے شاکر مراد ہیں جیسے حضرات صحابہؓ تھے نہ کہ ہم جیسے حرامخو جو خدا کی نعمتیں کھا کھا کر معاصی پر اور زیادہ دلیر ہو رہے ہیں اگر حضرات صوفیہ ہمارے زمانہ کے امراء کو دیکھ لیتے تو وہ یہی فرماتے کہ صابر افضل ہے شاکر سے (الاما اشار اللہ ۱۲) پس آجکل کے امراء کو دین میں نیچا دکھا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے پھر تعجب ہے کہ ہم کو اس بات پر غیرت نہ آئی کہ ہم دنیا میں تو امراء سے کم رہے دین میں بھی ان سے بڑھے ہوئے نہ رہیں بالخصوص اہل علم کو تو یہ غیرت ضرور ہونی چاہیے۔ پس ان کو لازم ہے کہ جس طرح اہل دنیا کسی وقت ترقی دنیا سے نہیں تھکتے وہ بھی ترقی دین سے نہ تھکیں اور دین میں کمال حاصل کرتے رہیں جس کا اور ایک آسان طریقہ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے

حق تعالیٰ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اس میں اول تقویٰ کا امر
ہے یہ بات تو اوپر ثابت ہو چکی کہ ہر مقصود میں درجہ کمال مطلوب ہوا کرتا ہے
اب یہ بات ثابت کرنا رہی کہ تقویٰ کمال دین ہے یا نہیں۔ نصوص شرعیہ میں غور
کرنے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تقویٰ کا امر اور فضل قرآن میں جس قدر ہے
غالباً کسی چیز کا اتنا نہیں اس سے اس کا بہم بالشان ہونا معلوم ہوا۔ اور حقیقت
اس کی یہ ہے کہ تقویٰ کا استعمال شریعت میں دو معنی میں ہوتا ہے، ایک ڈرنا
دوسرے بچنا۔ اور تاتل کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود تو بچنا
ہی ہے یعنی معاصی سے مگر سبب اس کا ڈرنا ہے کیونکہ جب کسی چیز کا خوف دل
میں ہوتا ہے جیسی اس سے بچا جاتا۔ تقویٰ کا معنی اول میں استعمال ۱۔ ان تقوا
منہم نفاقہ۔ میں ہے اور بچنے کے معنی میں استعمال نصوص کثیرہ میں اور اس حدیث
میں معلوم ہوتا ہے اتقوا الذی یروون لکم ثمرة۔ بچو جنہم سے اگرچہ ایک ٹکڑا
چھوڑے گا دے کر یہاں بچنے ہی کے معنی بن سکتے ہیں ڈرنے کے معنی نہیں بن سکتے
غرض استعمال دونوں معنی میں وارد ہے لیکن اصل مقصود احتراز عن المعاصی ہے
اور خوف علی الاطلاق مقصود بالذات نہیں بلکہ وہ ذریعہ اور سبب ہے احتراز
عن المعاصی کا جس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں فرمایا
کرتے تھے واسئلت من خشیئتک ما تحول بدبیننا دین معاصیت لے
اللہ میں آپ سے آپ کا اتنا خوف مانگتا ہوں جس سے مجھ میں اور معاصی کے درمیان
میں آڑ ہو جاوے اس سے معلوم ہوا کہ خوف علی الاطلاق مقصود نہیں کیونکہ
مقاصد کا ہر درجہ مطلوب ہوتا ہے کوئی درجہ غیر مقصود نہیں ہوتا اور حدیث کی
اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف ایک خاص حد تک مطلوب ہے اس سے آگے
مطلوب نہیں وہ خاص حد یہ ہے کہ جس سے معاصی میں رکاوٹ ہو جاوے۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ما تحول بدبیننا دین معاصیت کی قید

بڑھا کر ایک ایسی بات بتلائی ہے جو سالکین کو سا لہا سال کے بجز بہ کے بعد معلوم ہوتی ہے مگر آپ نے دو لفظوں میں اس کو حل فرما دیا وہ بات یہ ہے کہ بظاہر یہ بات سمجھ میں آیا کرتی ہے کہ خدا کا خوف تو اچھی چیز ہے پس وہ جتنا بھی زیادہ ہو اچھا ہے لیکن بجز بہ سے معلوم ہوا کہ اس کا حد سے بڑھا جانا مضر ہو جاتا ہے اول تو زیادت خوف سے صحت خراب ہو جاتی ہے ہر وقت انسان رنج و غم ہی میں رہتا ہے اور صحت کے اختلال سے اعمال میں کوتاہی ہونے لگتی ہے دوسرے صاحب خوف کو دیکھ کر دوسرے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں کہ بس صاحب خدا کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے ہر وقت رنج و غم میں گھلتا پڑتا ہے۔ تیسرے جب خوف کا غلبہ حد سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ شخص رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے یا س تک نوبت پہنچ جاتی ہے جو کہ کفر ہے اور مایوس ہونے سے وہ بالکل معطل و بیکار ہو جاتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ جب میرے کئے کچھ نہیں ہو سکتا اور میں رحمت حق کے قابل ہی نہیں ہوں تو پھر اس ساری محنت سے کیا فائدہ بس سب کام چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتا ہے تو غلبہ خوف سے یہ باتیں پیش آیا کرتی ہیں اس وقت سالک کو معلوم ہوتا ہے کہ خوف کا ہر درجہ مطلوب نہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دو لفظوں میں اس حقیقت پر متنبہ کر دیا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل مقصود تقویٰ بمعنی احتراز عن المعاصی ہے اور خدا کی تافرمانی سے بچنے کا کمال دین ہونا کا ہر ہے کیونکہ اس میں ادائے فرائض و واجبات و اجتناب عن المحرمات سب داخل ہیں کوئی مقصود شرعی اس سے خارج نہیں مطلب یہ ہوا کہ نماز بھی پڑھو کیونکہ ترک صلوٰۃ معصیت ہے، زکوٰۃ بھی دو کیونکہ ترک زکوٰۃ معصیت ہے اسی طرح تمام مامورات کا چھوڑنا معصیت ہے تو اس میں مامورات کے ادا کا حکم بھی ہے اور محرمات کے ترک کا بھی اور کمال دین کے یہی دو اجزاء ہیں تو تقویٰ کا کمال دین ہونا ثابت ہو گیا۔

دوسری دلیل ایک اور ہے جس سے تقویٰ کا کمال دین ہونا ثابت ہے وہ

یہ کہ حدیث میں ہے الا ان التقوی وجہنا و اشارہ فی صدرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سن لو تقویٰ یہاں ہے یعنی تقویٰ کا محل قلب ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وھی القلب یعنی جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے سن لو وہ قلب ہے۔ اس حدیث سے اصلاح قلب کا صلاحیت کا ملہ ہونا ثابت ہے اور پہلی حدیث سے یہ معلوم ہو چکا کہ تقویٰ کا اصل محل اور موصوف قلب ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ تقویٰ سے اول اصلاح قلب کی ہوتی ہے تو ان دونوں مقدموں سے تقویٰ کا مستلزم صلاحیت کا ملہ ہونا ثابت ہو گیا اور صلاحیت کا ملہ ہی کمال دین ہے پس یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ تقویٰ کمال دین ہے اور ر قلب کو محل تقویٰ اس حدیث میں اس لئے فرمایا کہ تقویٰ بمعنی الاجتناب عن المعصیۃ کا سبب خوف خداوندی ہے اور ظاہر ہے کہ خوف کا اصلی محل قلب ہے ۱۲ جامع، یہاں تک تو جملہ اولیٰ کے متعلق کلام تھا دوسرے جملہ کی بابت میں۔ لے یہ کہا تھا کہ کو نواع المصادر قین۔ بیان ہے مقصود مذکور کے طریق کا کہ حاصل اس کا معیت مع المتقین ہے پس صادقین سے اس حدیث سے بعض جاہل صوفیوں نے یہ سمجھا ہے کہ جس اصل مقصود اصلاح قلب ہے اعمال ظاہرہ کی کچھ ضرورت نہیں یہ بالکل غلط اور صریح ذندقہ ہے اور اس غلط ہونا خود اس حدیث سے معلوم ہوتا، کیونکہ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب ل صلح ہوگا تو تمام بدن صلح ہو جاتا ہے اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے اس معلوم ہوا کہ اعمال ظاہر صلاحیت قلب فساد قلب کی دلیل ہیں پس جس شخص سے اعمال صالحہ صادر ہوں یہ اس کے قلب کے صلاحیت کی دلیل ہیں اور جس سے اعمال سیر صادر ہوں یہ اس کے قلب کے فساد کی دلیل ہے پس صلاحیت قلب کے بعد اعمال صالحہ کو ترک نہیں اور جو شخص اعمال صالحہ کو ترک کر کے صلاحیت قلب دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے پس یہ کہ اصل مقصود اصلاح قلب ہے مگر وہ اعمال صالحہ کی مدد امت اور اعمال سیر سے اجتناب سے مستحکم نہیں ہو سکتی ہے لہذا اعمال ظاہر ہر گز بے کار نہیں فالجیم ۱۲ جامع۔

اسی کا ایک اعتراف ہے اور متقی کے معنی کا ملین فی الدین ثابت ہو چکے ہیں پس صادقین کے بھی وہی معنی ہوں گے یعنی کمال فی الدین کا طریق کا ملین فی الدین کی معیت ہے پس کونوا مع الصّٰدِقِیْنَ کی توجید کو نوا مع الکاملین ہوئی ہے کیونکہ صادقین سے معنی مشہور صادقین فی القول مراد نہیں بلکہ راسخ فی الدین مراد ہیں جیسے ہمارے معاوہہ پر بھی چکے آدمی کو سچا کہتے ہیں اور اسی معنی کے اعتبار سے حق تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام کو صدیق فرمایا ہے واذ کفی الکتاب ابراہیم اندکان صدیقاً نبیاً اور اسی صدیقیت کا درجہ بعد نبوت کے ہے پھر شہداء و صالحین کا درجہ چنانچہ ایک آیت میں حق تعالیٰ نے اسی ترتیب سے ان درجات کو بیان فرمایا ہے فاولئک من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدّٰقِیْنَ والشّٰہِدِیْنَ والصّٰلِحِیْنَ وحسن اولئک رفیقاً اور سورہ فی الدین بھی کہاں فی الدین ہے پس مع الصّدّٰقِیْنَ کی توجیہ مع الکاملین ثابت ہو گئی۔ نیز اس کی دلیل ایک اور آیت ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البران تولوا وجہکم بلکہ یہ آیت اتفاق سے میرے دونوں دعویٰ کو ثابت کر رہی ہے یعنی اس سے تقویٰ اور صدق دونوں کے معنی کمال دین ہونا ثابت ہو رہا ہے پوری آیت اس طرح ہے لیس البران تولوا وجہکم قبل ان یشرّقوا والمغرب ولکن البر من امن باللہ والیوم الآخر والملئکۃ والکتاب والتّٰبِیْنِ وَاٰتٰی الْمَالَ عَلٰی حُبِّهِ ذَوٰی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنَ وَابْنَ السَّبِیْلِ وَالسَّآئِلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَاٰتٰی الزَّکٰوۃَ وَالْمُوفِیْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِیْنَ فِی الْبَاسِآءِ وَالضَّرَآءِ وَحِیْنَ الْبَاسِ ۗ لَئِکَ الذِّیْنَ صَلَوٰتُہٗمْ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

ترجمہ :- کچھ ساری خوبی اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف لیکن (اصلی) خوبی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر (بھی) اور فرشتوں کے وجود پر (بھی) اور (سب) کتب (سمادیہ) پر (بھی) اور (سب) پیغمبروں پر (بھی) اور مال دیتا ہو

اللہ کی محبت میں (اپنے حاجتمند) رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو اور دوسرے غریب محتاجوں کو اور (بے خرچ) مسکینوں کو اور (لاچار می) سوال کرنے والوں کو اور (قیدیوں اور غلاموں کی) گردن چھڑانے میں (بھی مال خرچ کرتا ہے) اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور جو لوگ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جب کسی امر جائز کا عہد کریں اور وہ رگ مستقل مزاج رہنے والے ہوں تنگدستی اور بیزاری میں (معرکہ) قتال میں یہ لوگ ہیں جو سکے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ساری امت اور متقی یہی لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں اور ان اوصاف میں تمام اجزاء دین کو ذکر اجمالاً اُگیا ہے دین کا کوئی جزو اس سے باقی نہیں رہا پس یہ اوصاف کمال دین کو متضمن ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان اوصاف سے متصف ہیں وہی صادق اور وہی متقین ہیں اس سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ صادق اور متقی وہی شخص ہے جو دین میں کامل ہو پس صدق اور تقویٰ کی حقیقت کمال دین ہونا ثابت ہو گیا۔ رہا یہ کہ آیا اس آیت میں تمام اجزاء دین کا ذکر اُگیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت میں کل احکام کا ماہل تین چیزیں ہیں عبادت، اعمال، اخلاق اور تمام جزئیات الہی کلیات کے تحت میں داخل ہیں اور اس آیت میں اقسام ثلاثہ کے بڑے بڑے شعبے ارشاد فرمائے گئے ہیں اس اعتبار سے یہ آیت مندرجہ کلمہ کے ہے نہ کہ فرماتے ہیں لیس البیان تو وہ جو حکم کے لئے محمدی کے من اور لام غنہ ہے معنی یہ ہوئے لیس البیان کافی ان تو وہ جو حکم قبل المشرق والمغرب یعنی منہرہ و مغربہ کی طرف نماز میں منہرہ کر لینا برکاتی نہیں ہے کہ اسی پر قناعت کرنی چاہئے اس توجہ سے یہ اشکال رفع ہو گیا کہ استقبال قبلہ بھی تو مانہرہ پر مشرعا ہے اور مامور بہ شرعی کا ہونا لازم ہے پھر اس کی نسبت لیس البیان کیوں فرمایا اس اشکال کے جواب لوگوں نے مختلف وجوہ سے دیئے ہیں لیکن جو توجہ یہ بیان کی ہے یہ بہت آسان ہے اور یہ توجہ اسی وقت سمجھ میں آئی ہے۔ حاصل

اس کا یہ ہے کہ اس میں استقبالیہ سے مطلق خیریت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ اس کے برکاتی ہونے کی نفی ہونے کی مراد ہے رہا۔ کہ اس منہوں کی اس جگہ ضرورت کیا تھی استقبالیہ مشرق و مغرب سے برکاتی کی نفی کیوں کی گئی سو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تحویل قبلہ کا مسئلہ مذکور ہوا ہے جس میں کفار و مشرکین نے بہت شور و غل کیا تھا اور اس وقت ان کی تمام تر بحث اسی میں رہ گئی تھی کہ مسلمانوں کا بھی عجیب دین ہے کبھی کسی طرف منہ کرتے ہیں کبھی کسی طرف تو حق تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم تو اس بحث میں ایسے پڑ گئے کہ گویا مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی بڑا مقصود ہے حالانکہ یہ مقصود نہیں بلکہ شرائط و وسائل مقصود ہیں سے ہے پس یہ حماقت ہے کہ مقاصد کو چھوڑ کر غیر مقاصد کی بحث پر اکتفا کر لیا جاوے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا یہ برکاتی نہیں بلکہ برکاتی وہ ہے جس کا آگے بیان آتا ہے اس کا اہتمام کرو۔ اور مشرق و مغرب کی تخصیص ذکر میں ایک نکتہ کی وجہ سے ہو اس سے قبلہ کا مشرق و مغرب میں منحصر نہ کرنا مقصود نہیں کیونکہ جن لوگوں سے مکہ معظمہ کا رخ جنوب شمال میں ہے ان کا قبلہ شمال ہے اور جس جگہ سے مکہ کا رخ جنوب میں ہے اس جگہ کا قبلہ سمت جنوب ہے۔ چنانچہ مدینہ والوں کا قبلہ جنوب ہے اسی لئے حدیث میں اہل مدینہ کو فرمایا گیا ہے ولکن من قول او غریبوا کہ استجنا کے وقت تم لوگ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ مشرق و مغرب میں منحصر نہیں۔ پس اس جگہ مشرق و مغرب کی تخصیص میں نکتہ یہ ہے کہ تمام جہات میں سے یہی دونوں جہتیں عرفاً زیادہ منہور ہیں۔ جب ان کا غیر مقصود ہونا بیان کر دیا تو دوسری جہات کا مقصود نہ ہونا بھی اس سے واضح ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرق و مغرب کی جہت میں امتیاز بوجہ تقابل حتیٰ کے زیادہ محسوس ہے پس اولاً و بالذات انہی دو جہات کا علم حاصل ہوتا ہے اور دوسری جہات کا علم ان کے واسطے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب کی جہت کا بھٹنا شمال و جنوب کے جاننے پر موقوف نہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مشرق وہ جہت ہے

جدھر سے آفتاب نکلتا ہے اور مغرب وہ ہے جدھر آفتاب ڈوبتا ہے اور شمال جنوب کی معرفت بدون مشرق و مغرب کے نہیں ہو سکتی چنانچہ شمال و جنوب کی معرفت اس طرح کی جاتی ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے سے داہنے ہاتھ کی سمت جنوب ہے اور بائیں ہاتھ کی سمت شمال ہے۔ پس یہ دونوں جہتیں اصل ہوئیں اور جنوب و شمال ان کی فرج ہیں اور ظاہر ہے کہ اصل کے غیر مقصود ہونے سے فرع کا غیر مقصود ہونا خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ شریعت میں قلیل انحراف مقصد صلوٰۃ نہیں تو مشرق و مغرب جن کا قبلہ ہے وہ اگر قدرے شمال و جنوب کی طرف مائل ہو جائیں نماز فاسد نہ ہوگی اس طرح گویا مشرق و مغرب میں شمال و جنوب بھی آگئے۔ پس مطلب صرف یہ ہے کہ کسی جہت کی طرف بھی منہ کرنا برکافی نہیں بلکہ برکافی وہ ہے جس کا آگے ذکر ہے و لکن البر من امن باللہ الخ یہاں دونوں جہتیں جائز ہیں ایک یہ کہ مسند الیہ کی جانب میں مضاف کو مقدر کیا جائے و لکن ذا البر من امن باللہ الخ ایک یہ کہ مسند کی طرف مضاف مقدر مانا جاوے یعنی و لکن البر من امن باللہ الخ۔ اور حاصل دونوں کا ایک ہے خواہ یہ کہا جائے کہ بھلائی کافی اس شخص کی بھلائی ہے یا کافی بھلائی والا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر الشقا پر ایمان لانے میں ذات و صفات کے متعلق جس قدر احکام ہیں سب آگئے اور قیامت کے دن پر ایمان لانے میں جزا و سزا و حساب و کتاب و جنت و دوزخ وغیرہ کے سب احکام آگئے و المکمل علیک یہ اور فرشتوں پر ایمان لائے یعنی ان کے وجود کا قائل ہو اس میں تمام فعیبات داخل ہیں اور فرشتوں کی تخصیص اسی لئے کی گئی ہے کہ شریعت کے معلوم ہونے کا مدار و واسطہ ملائکہ ہی ہیں و الکتب اور کتاب پر ایمان لائے یہاں کتاب بصیغہ مفرد لایا گیا ہے۔ حالانکہ کتب سماویہ متعدد ہیں اور ایمان لانا سب پر واجب ہے گو عمل منسوخ پر جائز نہیں اور اسی وجہ سے دوسری آیتوں میں صیغہ جمع اختیار کیا گیا ہے کل امن باللہ

و ملائکتہ و کتبہ و رسالہ الہی لیکن یہاں صیغہ مفرد اختیار کرنے میں اشارہ ہے ایک امر کی طرف وہ یہ کہ قرآن ایسا جامع ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ پر حاوی ہے اسی لئے اس پر ایمان لانا گویا سب پر ایمان لانا ہے۔ یا یہ کہا جاوے کہ کتب سماویہ میں سے ہر کتاب دوسری کتاب پر ایمان لانے کا امر کرتی ہے پس وہ سب مل کر بمنزلہ کتاب واحد کے ہیں ان سب پر ایمان لانا بمنزلہ کتاب واحد پر ایمان لانے کے ہے (اور جو شخص ایک کتاب کو مان کر دوسری کا انکار کرے وہ حقیقت میں پہلی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتا) لیکن یہ حکم ایمان کا ہے اور عمل کرتا سب کتابوں پر جائز نہیں بلکہ عمل صرف موخر پر ہوگا کیونکہ وہ مقدم کے لئے ناسخ ہے والتبیین اور بغیروں پر ایمان لائے یہاں تک تو امہات عقائد مذکور ہیں آگے اخلاق و اعمال کا ذکر ہے۔ اعمال شرعیہ کی دو قسمیں ہیں طاعات۔ دیانات دوسرے معاملات (معاملات کی پھر دو قسمیں ہیں ایک متعلق اموال کے دوسرے متعلق غیر اموال کے جو معاملات متعلق غیر اموال کے ہیں ان میں نکاح و طلاق و عشاق و حدود وغیرہ داخل ہیں) اور دیانات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک طاعات بدنیہ دوسرے طاعات مالیہ اسی طرح اخلاق کی دو قسمیں ہیں حسنہ و سیئہ۔ اخلاق حسنہ کے ساتھ موصوف ہونا مقصود شرعی ہے اور اخلاق سیئہ سے خالی و منتر ہونا مطلوب ہے۔ عقائد سے آگے ان سب کے اصول مذکور ہیں جن میں طاعات مالیہ کا ذکر مقدم کیا گیا کیونکہ بہت لوگ طاعات بدنیہ پر ہمت والے ہوتے ہیں اور طاعات مالیہ میں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ

گر جان طلبی مضائقہ نیست

گر ز طلبی سخن دریں رست

(اگر جان طلب کر لے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر مال طلب کر لے گا)

تو اس میں مجھے اعتراض ہوگا۔

چنانچہ ارشاد ہے و اقی المال علی حبد۔ اور دیتا ہو مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو علی حبدہ کی ضمیر اگر اللہ کی طرف راجع ہو جیسا کہ یہی ظاہر ہے تو اس میں علم

اخلاق کا بھی ایک اصل عظیم مذکور ہوگا یعنی مال خدا کھانے راستہ میں محبت الہی کی وجہ سے دینا چاہیے اس میں ایک تو محبت الہی کے حاصل کرنے کی تعلیم ہوئی کہ خدا سے محبت پیدا کرنی چاہیے محض ضابطہ کا تعلق نہ ہونا چاہیے۔ دوسرے اخلاص کی تعلیم اور ریادنا موری کی ممانعت ظاہر ہوئی کہ مال خرچ کر۔ نہ میں کسی کی مدح و ثنا یا شکر یہ وغیرہ کا منتظر نہ ہو بلکہ جس خدا کی محبت اس کا سبب ہونا چاہیے اور اخلاص بھی اخلاق باطنیہ کا ایک بڑا رکن ہے اور اگر مرجع ضمیر باز ہے تو معنی یہ ہوگے کہ اس مال جس سے محبت ہو اور دل کو تعلق ہو خدا کے لئے خرچ کر دے اس میں ایک خرچ کرنے کا ادب مذکور ہوا کہ مہ کے واسطے عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ رفق مال نہ دین چاہیے دوسرے علم سلوک کا یہ مسئلہ بھی اشارۃً مذکور ہوا کہ محبت مال جو کہ خلق ذمیم ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے دو چار بار ایسا کرنے سے حبت مال کا مرض جاتا رہے گا ذوی القربیٰ میں تمام قرابت دار داخل ہیں بیوی بچے بھی ان میں آگئے جن کا نفقہ مرد پر واجب ہوتا ہے اور دوسرے غریب رشتہ دار بھی آگئے جن کو کچھ دیتے رہتا اور ان کا حال رکھنا مستحب ہے والیتیمی والمساکین وابن السبیل اور یتیموں کو بھی دے اور مسکینوں کو بھی دے اور مسافروں کو بھی یہ سب صدقات نافلہ کیونکہ زکوٰۃ کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ طاعات مالیہ کا ذکر طاعات بدنہ سے کیوں مقدم ہوا اس کا جواب تو میں نے دیدہ ماکہ بعض طبع میں بخل کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ طاعات بدنہ کی بہت غور کر لیتے ہیں اور مالیہ سے جان چراتے ہیں اس لئے طاعات مالیہ کو اہتماماً مقدم کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ طاعات مالیہ میں سے صدقہ نافلہ کو صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ پر کیوں مقدم کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ خدا تعالیٰ سے ایسا ضابطہ کا تعلق رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ مفروضہ کے علاوہ اور کچھ خیرات نہیں کرتے اس میں گناہ نہیں مگر ضعف تعلق مع الحق کی دلیل ضرور ہے اس لئے حق تعالیٰ نے صدقات نافلہ کو زکوٰۃ سے مقدم فرمایا جس اس طرف

اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ واجب ہے وہ تو تم ادا کرو ہی گئے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ صدقہ خیرات موقع یوقع کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھئے اگر کوئی محبوب یا کوئی بادشاہ ہم سے یہ کہے کہ اس موقع میں تم دو روپیہ خرچ کرو تو غور کیجئے اس وقت ہمارے دل کی کیا حالت ہوگی کیا ہم صرف دو روپیہ ہی پر اکتفا کریں گے ہرگز نہیں بلکہ محبوب کو خوش کرنے یا بادشاہ کی نگاہ میں جاں نثار بننے کے لئے ہم دو کی جگہ دس خرچ کریں گے ورنہ چار تو دے ہی ڈالیں گے اس لئے خدا تعالیٰ سے منایط کا تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ اس نکتہ کی وجہ سے صدقات نافلہ کو صدقہ مفروضہ مالیہ سے مقدم کیا بلکہ طاعت بدنیہ یعنی صلوٰۃ سے بھی مقدم کر دیا لیکن بعد میں جب زکوٰۃ کا ذکر فرمایا تو نماز کو اس سے مقدم کیا تاکہ یہ معلوم ہو جاوے کہ رتبہ کے اعتبار سے نماز تو مقدم ہے چنانچہ دیکھ لو ہم نے زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا ہے اور جن صدقات مالیہ کو نماز اور زکوٰۃ سے پہلے بیان کیا ہے وہاں تقدیم کی وجہ محض اہتمام بالشان ہے نہ کہ رتبہ کا زیادہ ہونا۔ رتبہ نماز کا طاعات مالیہ سے بڑھا ہوا ہے اور زکوٰۃ کا رتبہ صدقات نافلہ سے بڑھا ہوا ہے سبحان اللہ خدا تعالیٰ کے کلام میں ہر چیز کے درجہ کا کتنا لحاظ ہے۔ یہی تو باتیں ہیں جن کی وجہ سے بشر کی عقل اس کلام کو دیکھ کر چکراتی ہے کہ اتنی رعائیت انسان ہرگز ہمیں کر سکتا والہ تعالیٰ فی الزقاب اور مانگنے والوں کو بھی دے۔ اور گردن چھڑانے میں بھی۔ یہ بھی صدقات نافلہ کی ایک فرد ہے اس میں اس قدر تفصیل ضروری ہے کہ دیگر نفوس شرعیہ سے سائلین کا لفظ ان سوال کرنے والوں کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے جو مجبوری کی وجہ سے سوال کرتے ہوں جن کا ہمیشہ سوال نہ ہو گیا ہو اور جو لوگ مضبوط ہتھ کٹے سوال کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں ان کو دینا جائز نہیں نہ ان کو سوال کرنا جائز ہے۔ اس مسئلہ پر اس زمانہ میں سب سے پہلے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تبیین فرمائی۔ ایک دن فرمایا کہ ایک مسئلہ تلاتا ہوں گا لیاں تو بہت پڑیں گی چنانچہ واقعی جب اس مسئلہ کی شہرت ہوئی تو لوگوں نے بہت اعتراضات کئے اور برا بھلا کہا کوئی یہ کہتا تھا کہ

پس اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فیر کو کچھ مت دو مجھے دے جاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ
 بس یہی تو ایک نئے مولوی پیدا ہوئے ہیں۔ آج تک کسی نے بھی ان سوال کرنے
 والوں کو دینا حرام نہیں بتلایا۔ مگر مولانا تو شریعت الہیہ کے عاقل تھے اور
 عاشق کو گالیوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی کسی نے خوب کہا ہے

گرچہ بدنامی ست نزد عاقلان

ماننی خواہیم ننگ و نام را

(اگرچہ عقل والوں کے نزدیک اس میں بدنامی و اعتراض ہے لیکن
 میں اتباع اور اطاعت کی بدنامی سے خوش ہوں ہم ایسی ننگ نامی سے
 باز آئے جو نافرمانی سے تعلق رکھے۔)

اور اسی معنی میں ایک شعر اردو کا ہے مگر ذرا شاعری سے گرا ہوا ہے اور نہ معلوم یہ
 کیا یا ہے کہ اردو کے اشعار فارسی اشعار کے سامنے پھیکے ہوتے ہیں مگر خیر
 مضمون کے موافق کی وجہ سے پڑھے دیتا ہوں

عاشق بدنام کو پرولے ننگ نام کیا

اور جو خود ناکام ہوا کس کی سے کام کیا

ناکامی کا مطلب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ آپ نے ایک مرتبہ
 فرمایا تھا کہ بھائی جو بامراد ہونا چاہے وہ کسی اور بزرگ کے ہاں جائے اور جو نامرادی
 چاہے وہ ہمارے پاس چلا آدے۔ پھر چپکے سے فرمایا کہ جلنے ہو تا مرادی کے کیا
 معنی ہیں اس کے معنی ہیں عشق۔ کیونکہ عاشق بوجہ طلب اور اشتیاق کے غلیہ کے
 ہر جگہ اپنے آپ کو ناکام اور بے مراد ہی سمجھتا ہے وہ کسی حالت یا کسی مقام پر
 قناعت نہیں کرتا ہر وقت آگے کی طلب رہتی ہے اسی لئے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے
 یہی وجہ ہے کہ چشتیہ میں بعد نمکین کے بھی سوز و گداز رہتا ہے مگر یہ دنیا ہی میں ہے
 کیونکہ یہاں وصال کامل نہیں ہو سکتا جس سے تسلی ہو جائے لیکن آخرت میں تسلی
 ہو جاوے گی۔

ایک صاحب حال صوفی کا قول مشہور ہے ان فی الجحان جنتہ لیس فیہا حور
ولا قصود لکن فیہا ادنیٰ ادنیٰ یعنی ایک جنت ایسی بھی ہے جس میں نہ حوریں ہیں نہ
محلات ہیں بس وہاں جو لوگ رہیں گے ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ ہر وقت حق
تعالیٰ سے عرض کرتے رہیں گے کہ اپنے کو دکھلا دیجئے اپنے کو دکھلا دیجئے بعض لوگ
اس کو حدیث سمجھتے ہیں یہ غلط ہے بلکہ ایک صوفی کا قول ہے اور قول بھی غلط میرے
نزدیک اس صوفی نے جنت کو دنیا پر قیاس کیا ہے حالانکہ جنت میں حسب استعداد
وصال کامل نصیب ہو جائے گا جس سے پوری تسلی ہو جائے گی اور کسی قسم کی خلش
باقی نہ رہے گی جس کی دلیل یہ ہے کہ نصوص قرآنیہ سے جنت میں ہر قسم کی کلفت اور
خلش کی نفی صراحۃً معلوم ہو چکی ہے اور یقیناً اگر یہ خلش وہاں بھی رہی تو اس سے
بڑھ کر کوئی خلش نہ ہوگی عشاق تو آخرت ہی کی امید پر زندگی کے دن پورے کر رہے
ہیں اگر وہاں بھی تسلی کامل نہ ہوئی تو بڑی حسرت کی بات ہے اور نصوص سے صفاً
معلوم ہو رہا ہے کہ جنت میں کوئی حسرت باقی نہ رہے گی۔ ولکو فیہا ما تشتہی انفسکم
ولکو فیہا ما تدعون اور دنیا میں سکون کامل اور پوری تسلی ایسے نہیں ہو سکتی
کہ یہاں وصال کامل عادۃً متنع ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے قومی وصال
کامل کے متحمل نہیں اور جنت میں متحمل عطا ہو جائے گا اور اہل نسبت کو جو دنیا میں
وصال نصیب ہوتا ہے اس کو حالت تنوین کی اضافت سے وصال کہہ دیا جاتا ہے
اور حقیقی وصال کے سامنے وہ بھی کچھ نہیں بس ایک قسم کا حضور حاصل ہو جاتا ہے
وہ بھی کسی وقت ہوتا ہے کسی وقت نہیں بھی ہوتا اس لئے عارف شیرازی فرماتے ہیں

در بزم و در یک دو قدر دگرش و ہر دو

یعنی طبع مدار وصال دوام را

(بزم قرب میں دو یا ایک جام پی اور راستہ لے یعنی دائمی وصال کی طبع متکمل)
اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ولکن یا حنظلہ
ساعة ساعہ یعنی ساعة کن او ساعة کن اغرض یہ کہہ رہا تھا کہ عاشق کو بدنامی اور

ذلت اور گالیوں کی پردہ نہیں ہوا کرتی چنانچہ مولانا گنگوہی نے بھی اس کی پردہ نہیں کی۔ فقہانے بھی صراحت فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو گلی کوچوں میں سوال کر رہے تھے پھر نہ بیرجھو۔ نے سوال کو پیشہ بن لیا ہے ان کو سوال کرنا حرام ہے اور چونکہ ان کا سوال پورا کر دینے سے ان کو آئندہ کے لئے سوال پر جرأت ہوتی ہے اس لئے ان کو کچھ دینے سوال حرام پر اعانت کرنا ہے اور اعانت علی الحرام حرام ہے۔ اس لئے ہتے کئے لوگوں کو سوال کرنا بھی حرام اور ان کو دینا بھی حرام خوب سمجھ لو۔ وفی اللہ رب اور گردن چھڑانے میں۔ یہ قیدیوں اور غلاموں کے متعلق ہے اور اسی کے حکم میں یہ صورت بھی ہے کہ جو شخص قسطنطنیہ کے اندر بند رہا ہوا ہو اس کی اعانت کر دی جائے کہ یہ بھی گردن چھڑانے میں داخل ہے وافہ السلوۃ والحق الزکوۃ اور نماز کی پابندی کرے اور زکوۃ ادا کرے۔ یہاں زکوۃ کو نماز سے اصل کے مطابق مؤخر کر دیا جس کا نکتہ اوپر مذکور ہو چکا ہے یہاں تک طاعات بدنیہ و طاعات مالیہ کے اصول عظام مذکور ہوئے آگے حقوق العباد کا بیان ہے۔ والموقون بعہدہم اذا عاہدوا۔ اور وہ لوگ عہد کو پورا کرنے والے ہر جب عہد کرتے ہیں۔ ہر چند کہ حقوق العباد میں بعض حقوق ایسے ہیں جو ایفا عہد سے مقدم ہیں مثلاً قرض کا ادا کر دینا امانت میں خیانت نہ کرنا لیکن اس جگہ حق تعالیٰ نے صرف ایسے عہد کو بیان فرمایا ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ ایسے حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں جن کا مطالبہ کرنے والا ان سے کوئی بھی نہیں دیکھو کہ ایفا عہد قضاء لازم نہیں گودینت بعض کے نزدیک۔ واجب ہے ۱۰) تو اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ جن حقوق کا مطالبہ کرنے والا موجود ہو ان کو تو ضرور ادا کریں گے اور اسی نکتہ کی وجہ سے مواہیث میں وصیت کو دین پر مقدم فرمایا ہے اس سے حقوق العباد کا درجہ معلوم ہو گیا کہ جب حق تعالیٰ کو

ان حقوق کا بھی اہتمام ہے جس کا مطالب کوئی نہ ہو تو جن حقوق کا مطالب بھی موجود ہو وہ تو کس قدر قابل اہتمام ہوں گے اور یہاں بطور مثال کے بعض حقوق کا ذکر فرمایا گیا ورنہ حقوق العباد اور بھی ہیں اگرچہ لوگ فقط مال کو حق العباد سمجھتے ہیں مگر ایک حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق العباد مال ہی میں منحصر نہیں بلکہ حقوق العباد کے اقسام اور بھی ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ پڑھا ہے اس میں آپؐ نے صحابہؓ سے دریافت فرمایا این یوم ہذا یہ کون سا دن ہے قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا الیس یوم النحر کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے قالوا ایہی صحابہؓ نے عرض کیا بیشک اس سے صحابہؓ کا غایت ادب معلوم ہوا کہ جس بات کو وہ جانتے بھی تھے اس کو بھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے تھے اپنی شان علم ظاہر نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ مقام کونسا ہے پھر اسی طرح خود ہی فرمایا کیا یہ بذاتہ الحرام نہیں ہے صحابہؓ نے عرض کیا بیشک پھر آپؐ نے مہینہ کی بابت سوال کیا اور اسی طرح خود ہی فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے صحابہؓ نے عرض کیا بیشک۔ پھر آپؐ نے فرمایا فان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا۔ کہ تمہارے اموال اور جانیں اور آبرو پر آپس میں نیچر ہمیشہ کے لئے ایسی ہی حرام ہیں جیسے اس مہینہ میں اس مقام میں اس دن میں حرام ہیں۔ پس علوم ہوا کہ ایک قسم حقوق العباد کی جان کو تکلیف پہنچانا ہے مثلاً ناحق مارنا جس میں اہل حکومت اور معلمین بکثرت مبتلا ہیں اور ایک قسم حقوق العباد کی کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا بھی ہے۔ یعنی کسی کی تحقیر کرنا کسی پر لعن طعن کرنا کسی پر بے وجہ بدگمانی کرنا یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح کسی کی غیبت کرنا بھی ناجائز ہے بلکہ بعض نصوص سے حقوق آبرو کا درجہ زنا وغیرہ سے بھی

بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ بالخصوص آبرو کے حقوق کی ذرا پرواہ نہیں ایسے لوگ بکثرت ہیں جو کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں رکھتے۔ حقوق مالیہ میں فرو گذاشت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا حق نہیں رکھتے مگر آبرو کے حقوق میں وہ بھی مبتلا ہیں۔ ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی عوام کی تو کیا شکایت علماء کی مجالس بھی غیبت سے خالی نہیں اور سب سے بڑھ کر غضب یہ ہے کہ مشائخ کی مجالس بھی اس سے خالی نہیں عوام تو عوام ہی کی غیبت کرتے ہیں جن میں اکثر فاسق بھی ہوتے ہیں جن کی آبرو کا زیادہ حق بھی نہیں لیکن علماء جب غیبت کریں گے تو وہ عوام کی نہ کریں گے بلکہ علماء کی غیبت کریں گے اور مشائخ ہمیشہ مشائخ کی غیبت کریں گے کیوں تاکہ یہ ہم سے بڑھ نہ جائیں۔ لوگ ہم سے زیادہ ان کے معتقد نہ ہوں گے اسی لئے اکثر علماء و مشائخ کی مجلس علماء و مشائخ کی غیبت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ مقبولات الہی و اولیاء اللہ کی غیبت کرتے ہیں تو اس بارہ میں یہ عوام سے بڑھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو یہ باتیں معمولی نہیں ہیں لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں حالانکہ یہ باتیں سارے نماز روزے کو لے ڈوبیں گی جس کی تم نے آبروریزی کی ہوگی قیامت میں اس کو تمہاری نیکیاں دلوائی جائیں گی اس لئے نماز روزہ سے زیادہ حقوق آبرو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات اور یاد آئی وہ یہ کہ مالی اور جان کا حق تو مرنے پر ختم ہو جاتا ہے اور آبرو کا حق بعد موت کے بھی باقی رہتا ہے اگر بعد مرنے کے کسی کو مارو تو اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا اس لئے ضرب کا قصاص بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح مرنے کے بعد کسی کا مال چراؤ تو وہ مال اس کا نہیں رہا ورثہ کا ہو گیا ہے لیکن مرنے کے بعد کسی کو ہتھم کرو اور اس کو بُرا بھلا کہو تو غیبت کا گستاہ اس وقت بھی ہوگا اور اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ میت کے لئے بکثرت دعا و استغفار کرو امید ہے کہ حق تعالیٰ اس کو رحم سے راضی کر دیں گے اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد ضرب کا احساس نہیں ہوتا شاید کسی کو اس حدیث سے شبہ ہو۔

کسر عظم المؤمن میتا ککسر حیثا رسلان کی ہڈی کو مرنے کے بعد توڑنا ایسا ہے جیسا زندہ کی ہڈی توڑنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تشبیہ میں کل الوجوہ ہے جس سے میت کو بعد موت کے زندہ کی برابر احساس ہونے کا شبہ کیا جاوے اگر ایسا ہوتا تو شرعاً اس شخص سے قصاص لیا جاتا بلکہ یہ تشبیہ بعض وجوہ میں ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض موت کے بھی روح کو کسی قدر تعلق جسم سے رہتا ہے اور وہ ایسا تعلق ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت ہمارے جسم کو لباس سے تعلق ہے پس اگر کوئی ہمارا اترا ہوا کرتہ پھاڑ دے تو ہم کو کلفت ہوتی ہے اسی طرح روح کو موت کے بعد ہڈی توڑنے سے ایسی ہی کلفت ہوتی ہے۔ نیز اس تعلق کا یہ اثر بھی ہے کہ قبر کے پاس جا کر سلام و دعا جو کچھ کی جاتی ہے مردہ اس کو سنتا ہے اور شہداء میں یہ تعلق عام مؤمنین سے زیادہ ہوتا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ ان کا جسم بعد موت کے سالم رہتا ہے زمین اس کو کھا نہیں سکتی نیز اس تعلق سے بعض اولیا کو مرنے کے بعد قوت تصرف بھی عطا ہوتی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم ان کے مزاروں پر جا کر ان سے مرادیں مانگا کریں کہ شرعاً یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اس کا مضائقہ نہیں کہ ان کے وسیلہ سے حق تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ باقی ان سے یہ بھی نہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں کہ وہ ایسی دعاؤں کے مافوق ہیں۔ احادیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کے لئے دعا کی جائے یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو احیاء کی دعا سے نفع ہوتا ہے اور اس کے منتظر رہتے ہیں مگر اُسکا

۱۔ قال السخاوی فی المقاصد الحسنہ حدیث کسر عظم البیت ککسر عظم الحی احمد ابو داؤد ابن ماجہ و الترمذی من حدیث عائشہ مرفوعاً حسنہ ابن القطان وقال ابن قتیق العبداء علی شرط مسلم ورواہ الدارقطنی من وجہ آخر عنہا و زاد فی الاثر و فی روایۃ یعنی فی الاثر و ذکرہ مالک فی الموطا، بلافاصلہ عائشہ رضی اللہ عنہا ورواہ ابن ماجہ من حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا و جامع عقائد الشریعہ۔

ضروری اطلاع۔ خط و کتابت کرنے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرانے وقت اپنا فریدیاری نمبر ضرور تحریر کریں۔

کہیں ثبوت نہیں کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم ہمارے واسطے دعا کرو تو وہ دعا کر دیتے ہیں اور اولیاء سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو اپنے اجسام سے تعلق رہتا ہے جس کے بعض آثار یہ ہیں کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک اثر یہ ہے کہ ان کی بیبیوں سے نکاح کرنا ان کے بعد بھی حرام ہے رگو یا یہ حکم آیات و احادیث میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیان کیا گیا ہے مگر بعض علماء نے تمام انبیاء کے لئے یہ حکم عام مانتا ہے واللہ اعلم (۱۲) تو کسر عظم سے جسمانی ایذا تو نہیں ہوتی ہاں روحانی ایذا ہو سکتی ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی توڑنا۔ حضرت استاد علیہ الرحمۃ (مولانا محمد یعقوب صاحب) فرماتے تھے کہ مردہ کے جسم کو جیلانے سے اس کو ایسی ایذا ہوتی ہے جیسے ہمارے چادرہ کو اتار کر کوئی تمہارے سامنے جلاوے تو اس سے تم کو رنج اور غم ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کو بھی رنج ہوتا ہے ظاہر ہے کہ چادرہ کے جیلانے سے ہمارے جسم کو ایذا نہیں ہوتی صرف روحانی ایذا ہوتی ہے۔ یہی حال بعد موت کے بدن جیلانے کا ہے۔ ایک وجہ تشبیہ تو یہ ہوتی دوسرے یہ بھی احتمال ہے کہ تشبیہ گستاہ میں ہو کہ جب گناہ زندہ کی ہڈی توڑنے میں ہوتا ہے ایسا ہی میت کی ہڈی توڑنے میں ہوتا ہے۔ (قنت و هذا الوجه اولی لانہ مبایید بالروایۃ وقد ذکر تھا فی المحاشیۃ ۱۲ جامع) اور وجہ شیعہ ترک احترام ہے کیونکہ ہڈی توڑنے اور بدن جیلانے سے میت کی بچر متی ہوتی ہے احترام میت کا اب بھی باقی ہے اور تقدیر پر اس حدیث کا مال بھی حقوق آبرو کی طرف ہو جائے گا۔ حاصل یہ ہوا کہ چونکہ مردہ کا احترام بعد موت کے بھی باقی ہے اور کسر عظم میں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی ہے اس لئے یہ فعل حرام ہے اور ظاہر ہے کہ اقوال کی تاثیر بے حرمتی میں کسر عظم سے زیادہ ہے پس مردوں کو بُرا بھلا کہنا بھی حرام ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اپنے مردوں کو بُرا نہ کہو کیونکہ وہ اعمال کی جزا کو پہنچ چکے ہیں اگر واقع میں وہ بُرے ہیں

تو اپنے افعال کی سزا بھگت رہے ہیں پھر تمہارا ان کو برا بھلا کہنا بے سود ہے۔ اور اگر واقع میں وہ اچھے ہیں تو ان کو برا کہنے سے تم کو گناہ ہوگا۔ اس لئے یہ حرکت قابل ترک ہے۔ البتہ جو لوگ اپنی زندگی میں کوئی برا طریقہ رائج کر گئے ہوں اور ان کی موت کے بعد بھی لوگ اس کا اتباع کرتے ہوں ان کو برا کہنے کا مضائقہ نہیں تاکہ لوگ اس کے اتباع سے باز آجائیں ۱۲ جامع پس مسلمان مردوں کی بے حرمتی کرنا خواہ فعل سے ہو یا قول سے ہر طرح ناجائز ہے اور اس بحرمتی کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے ایک شعیبہ وہ بھی ہے جس کی ضرورت کی طرف مجھ کو میرے ایک عنایت فرماتے تو جہ دلائی ہے وہ یہ کہ سنا گیا ہے کہ بعض لوگ قبرستانوں میں جگتے مومتے ہیں اور قبرستان زمین میں گھر بناتے ہیں تو اس میں ایک تفصیل ہے جس کو غور سے سن لینا چاہیے۔

وہ یہ کہ اگر قبرستان کی زمین کسی کی ملک ہو تو اس کو قبروں کے نشانات مثلاً کہ اس جگہ مکان بنانا جائز ہے مگر جس جگہ قبر کا نشان ہو وہاں پاخانہ بنانا ہلکا موتنا اس وقت بھی حرام ہے اور جو قبرستان وقف ہیں ان کا استعمال بالکل حرام ہے ان میں کسی کو مکان بنانا جائز نہیں اور اکثر قبرستان وقف ہی ہیں اس لئے اس سے بچنا چاہیے اور اس میں آخرت کا ضرر تو ہے ہی کہ گناہ ہوتا ہے لیکن بعض دینیوں ضرر بھی ہوتا ہے کہ بعضے مردے پٹک بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے واقعات بکثرت سنئے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں دعوئے کرتا کہ سب حکایات صحیح ہیں مگر بہت سی سند صحیح سے ثابت بھی ہیں۔ ثابت ہے پھر اس سے قطع نظر اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ قبروں پر لگنے مومتے سے مردوں کو ایذا ہوتی ہے۔ اور ان میں بعض اولیاء بھی ہیں جن کی نسبت حدیث صحیح میں وارد ہے من اذى لی ولیاً فقد اذنتہ بالحق یعنی مہ ذکر فی المرقاۃ بروایۃ ابن شبنہ عن ابن مسعود اذى المؤمن فی موتہ کاذاہ فی جوفہ وفی مشکوٰۃ عن عمرو بن حرب قال راٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم متاکتاً علی قبر فقال لا تؤذوا هذا القبر اذ اؤذوا ذاکہ اخیا۔

جو کوئی میرے کسی ولی کو ایذا پہنچا دے اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر یہ وعید کتنی سخت ہے خدائی الٹیمٹم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے پھر اس وعید کا ظہور کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ خود اولیاء کو تصرف کی اجازت دیتے ہیں اور وہ اپنے تصرف سے اس شخص کو ضرر پہنچا دیتے ہیں اور بعض دفعہ اولیاء کوئی تصرف نہیں کرتے لیکن حق تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بے حرمتی پر غرور آتی ہے کہ ہمارے محبوب کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا۔ اس لئے حق تعالیٰ خود اس شخص کو کسی یلا میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ غرض اولیاء کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کرنا بڑا سنگین جرم ہے اگر وہ حضرات اپنی شفقت سے کچھ بھی نہ کہیں تو غیرت حق نہیں چھوڑتی اس لئے اس سے بہت بچنا چاہیے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں

بس بخر یہ کر دیم دریں دیر مکافات
با درد کشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد

(ہم نے اس کائنات میں بارہا بخر کیا کہ اللہ والوں کے ساتھ جو بد تمیزی کرتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے)

مولانا رومی فرماتے ہیں

بیج قوسے را خدا رسوائہ کرد

تا دل صاحب دے تا بد برد

کسی قوم کو خدا تعالیٰ ذلیل اس وقت تک نہیں فرماتے جب تک کہ وہ کسی اللہ کے مقبول بندے کو نہیں ستاتے)

یاد رکھو جب کوئی قوم کسی ولی کا دل دکھاتی ہے تو ان کا صبر ضائع نہیں جاتا حق تعالیٰ بعض دفعہ ان کی طرف سے اس طرح انتقام لیتے ہیں کہ خود ان کو بھی اس کی خیر نہیں ہوتی یہ مت سمجھو کہ حقوق العباد صرف جان و مال ہی کے متعلق ہیں بلکہ آبرو بھی حقوق العباد میں داخل ہے اور اس کے حقوق جان و مال سے بھی زیادہ ہیں کہ بعد موت کے بھی اس کے حقوق باقی رہتے ہیں جن میں سے ایک حق یہ بھی ہے جس کو ابھی ذکر کیا کہ

بعد مرنے کے مسلمانوں کی قبروں کا احترام کیا جائے ان کی بے حرمتی نہ کی جائے جس کو میں نے ضروری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ مضمون میرے دوست نے کئی مرتبہ مجھ کو یاد دلایا مگر ہر بیان کے وقت میں اس کو بھول جاتا تھا کیونکہ فراموشی مضمون بہت کم یاد رہتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ یاد رہا۔ اور بھلا اللہ اس کا بیان کافی ہو گیا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض مخدصین قبرستانوں کی حفاظت کے لئے خاص اہتمام کر رہے ہیں سب مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیئے اور ان کی اعانت کرنی چاہیئے اس تقریر پر شاید کوئی یہ اشکال کرے کہ تم نے بیان کیا ہے کہ اولیاء اللہ کی بجز مسمی سے وبال آتا ہے لیکن ہم تو اب تک قبرستانوں میں گئے موتے رہے ہیں یا اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے رہے ہم کو تو کچھ ضرر نہیں ہوا ہم تو ویسے ہی ہٹے کٹے صحیح و سالم موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض ویسا ہی ہے جیسا کہ کفار نے انبیاء سے کہا تھا کہ تم روز روز ہم کو عذاب سے ڈراتے ہو کہ اگر کفر کرو گے تو یوں وبال آئے گا یوں بلائیں نازل ہوں گی مگر ہم تو مدت سے کفر کر رہے ہیں اور اب بھی کفر میں مبتلا ہیں ہم پر تو کچھ بھی عذاب نہ آیا پس جو انجام کفار کے اس اعتراض کا ہوا تھا وہی انجام یہ حضرات سوچ لیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اب تک کوئی وبال تم پر نہیں آیا تو کیا آئندہ کے لئے بھی تمہارے پاس وحی آگئی ہے کہ تم کبھی وبال میں مبتلا نہ ہو گے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایسا اعتراض کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی وبال سے خالی نہیں ہیں لیکن وبال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری ایک باطنی ظاہری وبال تو یہ ہے کہ جان وبال کا نقصان ہو جاوے، صحت برباد ہو جاوے مثلاً اور یہ وبال آہن ہے اور باطنی وبال یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاوے اس میں اعمال صالحہ کی صلاحیت باقی نہ رہے نیک کاموں سے دل گھبرانے لگے یہ وبال بہت سخت ہے کیونکہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے جس کا انجام ابد الابد کے لئے عذاب جہنم ہے۔ پس میں کہتا ہوں

کہ یہ لوگ اس وقت بھی وبال سے خالی نہیں ہیں لیکن باطنی وبال میں گرفت میں کہ ان کے دلوں سے قہر خداوندی کا خوف نکل گیا ہے۔ جیھی تو اتنی جرأت ہے کہ قہر خداوندی کا نام سن کر اپنی حرکتوں سے باز آنے کا قصد نہیں کرتے بلکہ اللہ اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اگر ان کے دلوں میں قہر الہی کا خوف ہوتا تو جس کام میں اس کا وہم بھی ہوتا اس سے فوراً الگ ہو جاتے۔ اسی مضمون کو مولانا ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں ۵۔

آتش گزنا مدست این دو دچست

جان یہ گشت درواں مرد دچست

اگر آگ اندر نہیں لگی تو دھواں کس سیسے ہے اگر دل نہیں سیاہ ہو چکا تو

یہ گستاخی کے کلمات کیوں نکل رہے ہیں)

یعنی تم جو کہتے ہو کہ ہم پر گناہوں کا وبال نہیں آیا مولانا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر قہر کی آگ تو جل رہی ہے اگر تمہارے اندر آگ نہیں ہے تو یہ دھواں کہاں سے آیا یعنی یہ کلمات جرات اور بے باکی کے تمہاری زبان سے کیونکر نکل رہے ہیں جن سے دل کے سیاہ ہو جانے کا پتہ چل رہا ہے اور یہ بہت بڑا قہر ہے جو ظاہری قہر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک حقوق العباد کا ذکر ہو گیا آگے اخلاق کا ذکر ہے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال کے وقت ہر چند کہ اخلاق باطنیہ بہت ہیں لیکن حق تعالیٰ نے ان میں سے اس مقام پر صرف صبر کو بیان فرمایا ہے اور اس کے تین مواقع بیان فرمائے ہیں وجہ اس تخصیص کی یہ ہے کہ صبر ایسی صفت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد یقیناً اخلاق کا حصول خود بخود ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صبر کے معنی صرف یہی نہیں ہیں کہ عزیز و قریب کے مرنے پر مستقل مزاج رہے یہ بھی صبر کی ایک فرد ہے لیکن صبر کی حقیقت اس سے عام ہے صبر کے معنی لغت میں جنس کے ہیں یعنی روکنا اور بھی معنی شریعت

میں بھی ہیں صرف ایک قید زیادہ ہے یعنی حبس النفس علی مانکرہ انسان کا اپنے نفس کو اس کی ناگواریات پر روکنا اور ناگواری کے اقسام پر مشرعا صبر کی تین قسمیں ہیں ایک صبر علی العمل (۲) صبر عن العمل (۳) صبر فی العمل۔ صبر علی العمل یہ ہے کہ نفس کو کسی کام پر روک لینا یعنی اس پر جم جانا اور قائم رہنا مثلاً نماز زکوٰۃ وغیرہ کی پابندی کرنا اور بلا تاغہ ان کو ادا کرتے رہنا اور صبر فی العمل یہ ہے کہ عمل کی وقت نفس کو دوسری طرف التفات کرنے سے روکنا اور بہ تن متوجہ ہو کر کام کو بجالانا مثلاً نماز پڑھنے کھڑے ہوئے یا ذکر میں مشغول ہوئے تو نفس کو یہ سمجھا دیا کہ بچہ جی اتنی دیر تک تم سوائے نماز یا ذکر کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے پھر دوسرے کاموں کی طرف توجہ کرنا فضول ہے اتنی دیر تک بھگو نماز یا ذکر ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے جب یہ ملکہ راسخ ہو جاتا ہے تو سب اعمال ٹھیک ٹھیک ادا ہوتے ہیں بعض لوگوں کو فرائض شرعیہ کی پابندی تو نصیب ہے اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو صبر علی العمل کا درجہ حاصل ہے لیکن اعمال کو بجالانے وقت وہ ان کے آداب و حقوق کی رعایت نہیں کرتے گڑبڑ کر دیتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو صبر فی العمل حاصل نہیں ہوا۔ تیسری قسم ہے صبر عن العمل یعنی نفس کو ماہی الشرحہ سے روکنا شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے روکنا جن میں سب اہم صبر عن الشهوت ہے کہ نفس کے تقاضائے شہوت کو روکا جاوے اور یہ سب سے اہم اس لئے ہے کہ نفس کے دوسرے تقاضے تو ایسے ہیں کہ ان سے اگر نہ روکا جاوے تو بعد میں اس کو خود ہی بہت کلنت ہوتی ہے اور اس کلنت کا خیال کر کے نفس ان تقاضوں سے خود ہی رک جاتا ہے۔ مثلاً صبر عن الغضب بہت آسان ہے کیونکہ غصہ کے وقت گو نفس کو لذت آتی ہے مگر بعد میں کو فست ہوتی ہے مشاہدہ ہے کہ غصہ کر کے بعد میں ایک ندامت سی طاری ہوتی ہے کہ ہم نے خواجواہ غصہ کیا بات کو ٹال کیوں نہ دیا غصہ کر کے کبھی جی بھلا نہیں ہوتا نیز بعض دفعہ کسی پر غصہ کرنے سے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایذا

رسائی کے درپے ہو جاتا ہے ان مصرتوں پر نظر کو کے عقد کو انسان خود ہی دبانے لگتا ہے لیکن عن الشہوت بہت مشکل ہے کیونکہ شہوت رانی میں وقت قضاء شہوت کے بھی لذت آتی ہے اور بعد میں بھی اس کی لذت رہتی ہے قضاء شہوت کے بعد کچھ کوفت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو روحانی کوفت ہوتی ہو تو ممکن ہے لیکن ایسے بہت کم ہیں عام حالت یہی ہے کہ شہوت رانی کے بعد اس کا مزہ بڑھ جاتا ہے پہلے سے زیادہ آگ بھڑک جاتی۔ یہ گو تھوڑی دیر کے لئے سکون ہو جاتا ہے اور شہوت بالنساء سے بھی اشد شہوت بالامادر ہے آج کل مردوں کے ساتھ ابتلاء عام ہو رہا ہے جس کی چند وجوہ ہیں اول تو عورتوں میں قدرتی حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان سے اظہار شہوت کی جرأت ذرا وقت سے ہوتی ہے اور لڑکوں میں حیا کا مادہ کم ہوتا ہے۔ دوسرے عورتوں کی حفاظت بہت کی جاتی ہے ان کے پاس یہ پہنچنا آسان نہیں۔ اور جو کوئی پہنچ بھی جاتا ہے اس کی رسوائی جلد ہو جاتی ہے اور بچوں کی کچھ بھی حفاظت نہیں کی جاتی ان کا کسی سے پردہ نہیں ہوتا۔ تیسرے اس میں اتہام کم ہوتا ہے بچوں کے سر پر شفقت سے بھی ہاتھ پھیرا جاتا ہے اول شہوت سے بھی اب اگر کسی کے بچہ کو پیار کریں اس کے سر پر ہاتھ پھیریں تو سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کو بچوں پر شفقت زیادہ ہے شہوت کی کسی کو کیا خیران وجوہ سے آج کل امارد کی ساتھ ابتلاء بہت زیادہ ہے اور شہوت بالنساء سے یہ شہوت بالمرجال اشد ہے کیونکہ عورتوں میں محارم کے ساتھ ابتلاء کم ہوتا ہے اکثر غیر محارم سے ہوتا ہے سو وہ کسی نہ کسی وقت تمھارے لئے حلال بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ کنواری ہے تو اسی وقت نکاح کا پیغام دیا جاسکتا ہے اور اگر شوہر دالی ہے تو ممکن ہے شوہر مر جاوے یا طلاق دیدے تو پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو بہر حال اس میں جلت کی توقع تو ہے گو کسی وقت ہو گو تو وقوع ضعیف ہی ہو مگر مردوں کا حلال ہونا تو کسی وقت بھی متوقع نہیں بلکہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جو جنت میں جا کر گناہ نہ رہیں گے مثلاً شراب پینا دنیا میں گناہ ہے لیکن جنت میں شراب پیلے گی

اور یہ شہوت بالرجال ایسا خبیث فعل ہے کہ جنت میں بھی اس کا وقوع نہ ہوگا پس یہ زنا اور شراب خواری سے بھی بدتر ہے، بلکہ شراب میں تو جو کچھ حرمت ہے سکر کی وجہ سے ہے اگر کسی تدبیر سے شراب کا سکر زائل ہو جائے مثلاً سرکہ بن جائے تو بعینہ اُسی کا پینا حلال ہو جاتا ہے لیکن شہوت بالامرد کی خباثت لذت ہے یہ کسی طرح بھی زائل نہیں ہو سکتی پس یہ فعل حرمت میں سب سے بڑھا ہوا ہے کہ اس میں کسی طرح بھی حلت کی گنجائش نہیں یہ ناپاک فعل سب سے پہلے قوم لوط میں رائج ہوا اُن سے پہلے آدمیوں میں اس کا وقوع نہ ہوا تھا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے اُن سے فرمایا۔

اتاتون القاحشة ما سنبتکھوبھا احدٌ من العالمین گو حیوانات میں بعض کی نسبت کہا جاتا ہے کہ ان میں پہلے سے اس کا وقوع تھا حق تعالیٰ نے قوم لوط پر جب سنگین عذاب نازل کیا ہے وہ رب کو معلوم ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی اسی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فعل کیسا سنگین ہے کیونکہ کفر تو تمام کفار میں مشترک تھا لیکن انواع عذاب کا مختلف ہونا بظاہر خصوصیت افعال ہی کی وجہ سے ہے اور نیز معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل بد قوم لوط نے بھی خود نہیں ایجاد کیا بلکہ شیطان نے ان کو سکھایا۔ یہ فعل ایسا خبیث ہے کہ انسان کا نفس باوجود اتارۃ بالتواء ہونیکے اسکی طرف از خود منتقل نہیں ہوا بلکہ شیطان خبیث نے اس کی طرف قوم لوط کو متوجہ کیا جس کا قصہ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان خوبصورت لڑکے کی صورت میں متشکل ہو کر ایک شخص کے باغ میں سے انگور توڑ توڑ کر کھا جاتا تھا، باغ والا اس کو دھمکاتا مارتا تھا مگر یہ باز نہ آتا تھا ایک دن اس نے تنگ آکر اس سے کہا کہ کجحت تو نے میرے باغ کا یہ بیچھا کیوں لے لیا سارے درخت پر باد کر دیئے تو مجھ سے کچھ روپے لیلے اور میرے باغ کا یہ بیچھا چھوڑ دے شیطان بصورت امر دے کہا کہ میں اس طرح باز نہ آؤں گا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے درختوں کا ناس نہ کروں تو جو بات میں کہوں اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا وہ کیا بات ہے۔ اے ابلیس نے اس کو یہ عمل تعلیم کیا کہ میرے ساتھ تو یہ فعل کیا کر پھر میں تیرے باغ کو چھوڑ دوں گا چنانچہ پہلی بار

تو اس نے جبراً قہراً اپنے باغ کے بچاؤ کے لئے یہ فعل کیا پھر خود اس کو مزہ پڑ گیا وہ اس کی خوشامدی کرنے لگا کہ تو روز آ کر اور جتنے انگور چاہے کھالیا کر پھر اس نے دوسرے آدمیوں کو اس کی اطلاع دی اور لوگ بھی یہ فعل کرنے لگے پھر کیا تھا عام رواج ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان تو غائب ہو گیا لوگوں نے رسولوں کے ساتھ فعل کرنا شروع کر دیا۔ خدا تعالیٰ کو یہ فعل بہت ہی ناگوار ہے۔ چنانچہ بوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو اس فعل سے روکو ورنہ سخت عذاب آئے گا۔ انھوں نے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے آخر عذاب نازل ہوا اور سب کے سب تباہ ہو گئے۔ صاجو! یہ فعل ایسا خبیث ہے کہ جو اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ توبہ نام ہوتا ہی ہے مگر اس سے بڑھ کر یہ ستم ہے کہ جس نبی کی امت نے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے آج اس نبی کی طرف سے بھی بمنزلة نسبت کرنا لوگوں میں باعث تنگ ہو گیا۔ یعنی کوئی شخص اپنے لئے یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو لوطی کہا جاوے۔ حالانکہ لفظ لوطی میں یا نسبت ہے اور بوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور موسوی اور عیسیٰ اور یوسفی۔ اگر بوط علیہ السلام کی قوم نے یہ فعل بد نہ کیا ہوتا تو آج لوطی کا لفظ باعث فخر ہونا جیسا کہ دیگر انبیاء کی طرف نسبت کرتا باعد۔۔۔ فخر ہے۔ مگر اس کجخت قوم نے اپنے نبی کے نام کو بھی نہ چھوڑا۔ صاجو! مجھے تو اس فعل کے لئے لفظ لواطت کا استعمال بہت ہی ناگوار ہوتا ہے کیونکہ لواطت کا لفظ لوط علیہ السلام کے نام سے بنایا گیا ہے تو ایسے گندے کام کا نام نبی کے نام سے مشتق کرنا بہت ہی نازیبا ہے جس نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے بہت ہی ستم کیا ہے میرے نزدیک یہ لفظ عربیت میں ذلیل اور مولد ہے فصحاء عرب کے کام میں اس کا استعمال نظر سے نہیں گذرا۔ عربی میں اس کے لئے اتیان فی الذہن کا لفظ معلوم ہوتا ہے یا اور کوئی لفظ بھی ہو بہر حال لواطت کا لفظ قابل ترک ہے اور میرے نزدیک اقسام کا لفظ بھی مولد ہے۔ عربی فصیح میں اس کا بجز استعمال نہیں ہے یہ سب بعد کے گھڑے ہوئے ہیں۔ غرض اس فعل کی خیانت عقلاً و نقلاً ہر طرح ثابت ہے اور

طبیعت سلیمہ اس سے خود ہی انکار کرتی ہے۔ اس فعل پر سوائے بد طبیعت آدمی کے اور کوئی سبقت نہیں کر سکا۔ ایک کھلا ہوا فرق شہوت بالنساء اور شہوت بالرجال میں یہ ہے کہ عورت سے قضاء شہوت کرنے کے بعد آپس میں محبت بڑھتی ہے اور مرد کی عزت عورت کی نظر میں بڑھ جاتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مرد ہے نامزد نہیں ہے۔ اور لڑکوں سے قضاء شہوت کر کے ایک دوسرے کی نظر میں اسی وقت ذلیل و خوار ہو جاتا ہے پھر بہت جلد منسول کے دل میں عداوت ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی صورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شہوت بالرجال سے پاک و صاف ہیں مگر ان میں بھی نظر کے مرض میں اکثر مبتلا ہیں حالانکہ حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کہ زنا لانکہ سے بھی ہوتا ہے۔ پس (مردوں کو بنظر شہوت دیکھنا بھی حرام ہے اس میں بہت کم لوگ احتیاط کرتے ہیں حالانکہ نظر مقدم ہے فعل کا اور مقدمۃ الحرام حرام۔ قاعدہ فقہیہ ہے یعنی حرام کے مقدمات بھی حرام ہوتے ہیں اس لئے نگاہ کو حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو آمار دیں مبتلا کر دیتے ہیں۔ محبت گو فعل اختیاری نہیں مگر اس کے اسباب اختیاری ہیں یعنی ان کو دیکھنا ان سے اختلاط کرتا و غیرہ۔ پس مطلب یہ ہوا کہ جس کو حق تعالیٰ اپنے دربار سے مٹا کرنا چاہتے ہیں اسی کو نظر الی الامارد۔ اور اختلاط بالاماردیں مبتلا کر دیتے ہیں اور یہ افعال اختیار یہ ہیں جو مقتضی ہو جاتے ہیں محبت و غیرہ کی طرف جس کا انجام طر و عن الحق ہے (اعاذنا اللہ منہ ۱۲)

دوسرے میری سمجھ میں یہ ہرگز نہیں آتا کہ لڑکوں سے کسی کو عشق ہوتا ہو۔ آج کل لوگوں نے فسق کا نام عشق رکھ لیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عشق ہائے کز پئے رنگ بود عشق نبود عاقبت ننگ بود (جو عشق رنگ و روپ ظاہری پر ہوتا ہے اس کا انجام ذلت اور بدنامی اور رسوائی ہے۔)

کسی اور کا قول ہے کہ

ایں نہ عشق مست آنکہ در مردم بود

ایں فساد خور دن گندم بود

(آدمیوں کے اندر ایک دوسرے سے نفسانی عشق ہرگز عشق نہیں بلکہ گندم کھانے کا فساد ہے اگر نہ پہلے تو سب عاشقی بھول جائے)

اور اگر ہزار میں کسی ایک کو عشق ہو بھی جائے تو اس کو عشق پر ملامت کی جائے گی مگر اس کے بعد جو افعال اس سے صادر ہوتے ہیں ان پر ملامت کی جائے گی کیونکہ وہ اختیاری افعال ہیں حتیٰ کہ اس کا تصور کرتا اور تصور سے لذت لینا یہ بھی فعل اختیاری ہے جس کا چھوڑنا واجب ہے اور بحریہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس حالت میں محبوب سے بعد کو نفع میں بہت زیادہ دخل ہے بتا عدسے اکثر یہ مرض خفیف ہو جاتا ہے اور تکشف میں جو علاج میں لے اس کا لکھا ہے اس سے بہت لوگوں کو نفع ہوا ہے اس پر بھی ضرور عمل کیا جاوے اس باب میں سائیکین کو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً سخت احتیاط کرنا چاہیے۔

ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہیں ایک مرتبہ ان کو ذکر کے وقت ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت ان کے قلب پر وارد ہوئی انا منزلون علی اهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا یفسقون اور یہ معجائب اللہ الہام تھا جو کسی ہاتھ وغیرہ کے ذریعہ سے ان پر القا ہوا اور اس کا مطلب بے ساختہ اُن کے دل میں یہ آیا کہ اس بستی پر جس میں میں مقیم ہوں عذاب خداوندی نازل ہونے والا ہے اور وہ عذاب بصورت طاعون ہوگا کیونکہ بعض احادیث میں طاعون کو رجز سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ یہ آیت قوم لوط کی شان میں ہے اس لئے ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس عذاب کا سبب عمل قوم لوط ہے جو اس بستی میں بکثرت رائج تھا۔ اس کے بعد ایک جمعہ میں انھوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ مجھ کو یہ بتلایا گیا ہے کہ اس بستی پر عمل قوم لوط کی کثرت کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا جو بصورت طاعون ہوگا۔

اس لئے لوگوں کو اس عمل سے رک جانا چاہیے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے مگر اس عمل جبیث سے قلوب کچھ ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ان میں تاثیر کا مادہ نہیں رہتا اس لئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ سبحان اللہ ان پر توبہ و جوحی آنے لگی بجائے تاثیر اور توبہ کے الٹا مسخر کرنے لگے۔ آخر تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں اس زور کا طاعون آیا کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ پس خوب سمجھ لیجئے کہ اس منحوس عمل سے باطنی عذاب بھی نازل ہوتا ہے کہ قلوب سرخ ہو جاتے ہیں اور ظاہری بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ خدا سب مسلمانوں کو اس سے نجات دے۔ (آئین)

پس شہوت سے صبر کرنا صبر عن الغضب سے بھی دشوار ہے یہی وجہ ہے کہ اس مرض میں عام ابتلا ہے لیکن یہ دشواری اس وقت تک ہے جب تک آپ اس سے بچنے کا ارادہ نہ کریں اور جس دن آپ اس سے بچنے کا اہتمام کریں گے اسی دن سے آسانی شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ مشکل آپ کے لحاظ سے ہے خدا تعالیٰ کے لحاظ سے تو مشکل نہیں آپ ارادہ کر کے دیکھیں وہ اس مشکل کو بہت جلد آسان کر دیں گے مولانا فرماتے ہیں ۷

تو لگو مارا بیداں شہ بار نیست

بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست

(تم یہ مت کہو کہ حق تعالیٰ کی یار گاہ میں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی

ارے بھائی اہل کرم پر کوئی کام دشوار نہیں ہوتا)

دوسرا مصرع اصل میں ایک جملہ مقدرہ کی دلیل ہے تقدیر عبارت یوں تھی تو لگو مارا بیداں شہ بار نیست۔۔۔ زیر کہ وصول در دست تو نیست بلکہ در دست خدائے کریم دست و بر کریمیاں کار ہا دشوار نیست۔ یعنی تم یہ مت کہو کہ ہم خدا کے دربار میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وصول تمہارے قبضہ میں تھوڑا ہی ہے جو دشواری اس کی مانع ہو بلکہ خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور وہ کریم ہیں اپنی عنایت سے

وہ خود تم کو پہونچا دیں گے کیونکہ کریموں پر بڑے سے بڑا کام بھی دشوار نہیں پس اس میں کچھ بھی دشواری نہیں کہ حق تعالیٰ ہم کو اپنے تک پہونچا دیں گے ہم اس قابل نہ تھے اس لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ تمہاری سعی سے تو پہونچنا مشکل تھا مگر سعی کے بعد وہ امداد فرماتے ہیں تم طلب اور ارادہ کرو وہ خود تم کو پہونچا دیں گے اور تمام دشواریوں کو آسان کر دیں گے اس پر شاید کسی کو یہ شکال ہو کہ صاحب ہماری تو طلب اور سعی بھی ناتمام ہے۔ پس یہ ماننا کہ سعی کے بعد حق تعالیٰ خود پہونچا دیتے ہیں مگر پہلے سعی تو ہو اور یہاں تو سعی بھی ناتمام ہے اس کے جواب میں مولانا فرماتے ہیں ۵

ہم بایں دلہا مناسا ید خویش را

ہم بدو زو خرقہ درویش را

(اپنی ناتمام کوشش جاری رکھو لیکن حق تعالیٰ خرقہ درویش

کو (ناتمام کوشش کر) قبول فرما کر کامل فرما دیتے ہیں۔ یعنی تمہارا

پھٹے ہوئے خرقہ کو خود ہی دیتے ہیں)

خرقہ درویش سے مراد سالک کی ناتمام سعی ہے۔ یعنی وہ ایسے کریم ہیں کہ تمہاری ناتمام سعی کو بھی خود ہی کامل کر دیتے ہیں اور تمہارے پھٹے ہوئے خرقہ کو بھی خود ہی سی دیتے ہیں اور سالکین کے قلوب میں جلوہ گری فرماتے ہیں ورنہ ہمارے قلوب اس قدر کھلے ہیں کہ حضرت حق ان کو تجلی فرمائیں لیکر۔ تم جس سال میں بھی اپنی طلب اور ارادہ ظاہر کرو گونا تمام ہی طلب ہی پھر وہ اپنی رحمت سے طلب کو بھی کامل کر دیتے ہیں اور تمہارے دلوں کو بھی اپنی تجلی کے قابل کر دیتے ہیں پھر اس میں تجلی بھی فرماتے ہیں تم کو آئینہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں وہ تم کو بلا کر آئینہ بھی خود ہی عطا کر دیتے ہیں کہ لو اس کے اندر سے ہمارے جمال کا مشاہدہ کرو۔ سبحان اللہ کیا رحمت ہے بس اتنے کوئی اشکال نہیں رہا اب آپ کو سعی اور طلب سے کون مانع ہے آپ اس کا بھی

خیال نہ کیجئے کہ آپ کی طلب کامل ہے یا ناقص تم طلب میں لگو سب کامل ہو جائے گی۔ حدیث قدسی میں وارد ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذرا عا و من تقرب الی ذرا عا تقربت الیہ باعاً و من اثنی عیشی اتیت الیہ ہر دلۃ او کما قال جو شخص میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ آتا ہوں اور جو میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اس حدیث میں پشت اور گز وغیرہ اور دوڑ کر آنا سمجھانے کے لئے ایک مثال ہے مفصود یہ ہے کہ جو میری طرف ذرا بھی توجہ کرتا ہے میں اس کی طرف دو چند اور سہ چند توجہ کرتا ہوں کہ واقعی سچ ہے اگر حق تعالیٰ اتنی توجہ اور رحمت نہ فرمائیں تو انسان کی کیا مجال تھی جو ان تک پہنچ سکے آخر انسان کو خدا سے نسبت ہی کیا ہے وہ وراء الراء ثم وراء الراء ہیں اس کا وہم و گمان بھی ہل تک نہیں پہنچ سکتا تو جو ذات اس قدر بالا و برتر ہو اس کی معرفت اور محبت اور مشاہدہ انسان خود کیونکر کر سکتا ہے۔ پس یہ اُنہی کی عنایت ہے جو کچھ معرفت وغیرہ کا انسان کو عطا ہو جاتا ہے ورنہ واقعی وہ مسافت تو ایسی ہے کہ

نہ گردد قطع ہرگز جادہ عشق از دید نہا

کہ می بالند بخود ایں راہ چون کاہ بربید نہا

عشق کا راستہ دوڑنے سے طے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ راستہ مثل انگور کے

درخت کے قطع کرنے سے اور بڑھ جاتا ہے

غیر متناہی مسافت ہے جس کا قطع کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے لیکن وہ کیونکہ قطع ہوتی ہے سنئے کہ

خود بخود آں شہ ابرار برمی آید نہ بزور و نہ بزار می نہ بزور می آید

(تو محمد) وہ محبوب حقیقی خود بخود اپنے کرم سے مل جاتا ہے زور اور زاری اور زور سے نہیں بلتا یعنی اسباب وصل کے اور تدابیر رخصا کے اختیار تو کرے مگر کام بنے گا صرف فضل ہی سے)

یعنی صورت و وصول کی یہ ہوتی ہے کہ ابتداء میں تو سالک میں اور محبوب حقیقی میں غیر متناہی مسافت ہوتی ہے جس کو سالک طے نہیں کر سکتا مگر جب یہ چلنا شروع کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے ضعف پر رحم فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی مسافت اس سے قطع نہ ہوگی اب وہ خود بھی چلنا شروع کرتے ہیں اور ان کو اس مسافت کا طے کرنا کچھ بھی مشکل نہیں تو وہ خود اس کے نزدیک آ جاتے ہیں اس طرح وصول ہو جاتا ہے۔ پس حقیقت میں بندہ واصل نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں (مگر کیا ٹھکانا ہے رحمت کا کہ پھر بھی بندہ کو واصل کا خطاب دیدیا گیا ۱۲ جامع) اور اس کی مثال میں نے ایک تجویز کی ہے جس سے وصول عبد کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے وہ یہ کہ مثلاً آپ کا ایک شیر خواہ بچہ ہو جو آپ سے دور کھڑا ہو، آپ اس سے کہتے ہیں کہ دوڑ کر چلے آؤ۔ حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتنی مسافت یہ طے نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اس کو بلاتے ہیں اب بچہ ہمت کر کے ایک دو قدم چلتا ہے اور گر پڑتا ہے اور رونے لگتا ہے اس وقت باپ کو خود جوش آئے گا اور وہ دوڑ کر خود آوے گا اور اس کو گود میں اٹھائے گا تو دیکھئے یہ مسافت بعیدہ لقاء سے مانع تھی کیونکہ طے ہوئی اس طرح طے ہوئی کہ بچہ تو دو قدم چل کر گر پڑا اور رونے لگا پھر باپ خود اس کے پاس آ گیا اور اس کو گلے سے دگایا یہی صورت سلوک طن کی ہے کہ اول تم اپنی ناتمام طلب اور سعی ظاہر کرتے ہو تمہاری وہ سعی ہرگز وصول کے لئے کافی نہیں تھی مگر جب تم دو قدم چل کر گر پڑتے ہو اس وقت حق تعالیٰ کی رحمت کو جوش ہوتا ہے وہ خود آ کر تم کو گلے سے لگا لیتے ہیں مگر ہاں اس کی ضرورت بیشک ہے کہ تم بچہ کی طرح ایک دو قدم چل کر رونا تو شروع کرو۔

مولانا فرماتے ہیں ۛ

ہر کجا پستی است آب آبخارود

ہر کجا مشکل جواب آبخارود

(جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہاں ہی جاتا ہے جہاں مشکل ہوتی ہے
جواب وہاں ہی جاتا ہے)

ۛ ہر کجا دردے دوا آبخارود

ہر کجا رنجے شفا آبخارود

(جہاں درد ہوتا ہے دوا وہاں ہی پہنچتی ہے جہاں مرض ہوتا ہے
شفا وہاں ہی پہنچتی ہے)

ۛ گرنہ گرید طفل کے جوشد لین

گرنہ گرید ایر کے خند و چین

(اگر بچہ رونا نہ شروع کرے تو دودھ ماں کا کب جوشش کرے اگر

بادل نہ روئے یعنی بارش نہ کرے تو چین ہر ابر کب ہوتا ہے)

اور رولے اور گر پڑنے سے میری مراد یہ تھیں کہ چلانا چھیننا شروع کرو بلکہ سالک
کا رونا اور گرنایہ ہے کہ اپنی عاجزی اور ناتوانی کا مشاہدہ کرے حق تعالیٰ کے
سامنے الحاح و التجا کرے تو اضع اور خاکساری پیدا کرے۔ تکبر اور فرعونیت کو
دماغ سے نکال پھینکے اس کے بعد وصول میں دیر نہیں لگتی ذرا تم خاکساری اختیار
کر کے تو دیکھو۔ مولانا فرماتے ہیں ۛ

ساہا تو سنگ بودی و خراش

آزموں را یکے مانے خاک باش

(عرصہ تک تو پتھر و خراش رہا ہے کچھ دن خاک بن کر بھی آزمائے یعنی تکبر

ترک کر کے اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر لے)

ۛ در بہاراں کے شود سر سبز سنگ خاک شوتا گل بردید رنگ رنگ

ترجمہ :- (موسم بہار میں پتھر کب ہرا بھرا ہوتا ہے خاک ہو جاتا کہ تجھ سے اعمال صالحہ کے اور اخلاق حسنہ کے رنگ برنگ پھول پیدا ہوں یہ تو واضح کے برکات سے ہیں کہ آدمی صلحا کے پاس نیاز مندی سے جاتا رہتا ہے اور فیضان خاصان حق سے مالا مال ہوتا رہے۔)

میں نے وصول الی اللہ کی مثال جو بچہ کی حالت سے بیان کی ہے اس پر ایک بادشاہ کی حکایت یاد آئی۔ میں نے کسی بزرگ سے یہ حکایت سنی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے بالا خانہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ نیچے سے ایک درویش کا گذر ہوا۔ بادشاہ نے درویش کو آواز دی کہ ذرا میرے پاس آؤ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارے پاس کیونکر آؤں تم بالا خانہ پر بیٹے زمین پر اور محل کا دروازہ دو کیوں کہ شاہی محلات کا بڑا دروازہ وہاں سے دور تھا اور جس بالا خانے پر بادشاہ تھا وہاں بہت سے دروازے اور درجے طے کر کے پہنچنا ہوتا تھا۔ بادشاہ نے فوراً ایک کمند لٹکا دی کہ اس کو پکڑ لو۔ درویش نے اس کو پکڑ لیا بادشاہ نے کھینچ لیا دو منٹ میں اوپر آگیا۔ جب وہ اوپر پہنچ گیا تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ تم خدا تک کیونکر پہنچے۔ انھوں نے برجستہ جواب دیا کہ جیسے تم تک پہنچا۔ خدا تک پہنچنا تو بہت مشکل تھا مگر میں نے خدائی کمند کو مضبوط پکڑ لیا تھا انھوں نے خود ہی کھینچ لیا۔ سبحان اللہ خوب ہی جواب دیا۔ اے صاحبو! تم بھی خدا کی کمند کو مضبوط پکڑ لیتے تو اسی طرح تم بھی ان کے جذبے واصل ہو جاتے مگر افسوس ہے کہ لوگ تو کمند الہی کو قطع کر رہے ہیں۔ صاحبو! خدا کی کمند یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے جنھوں نے مخلوق کو خدا تک پہنچا دیا۔ انبیاء کے بعد علماء حقانی و اولیاء امت پیدا ہوئے جو ہر وقت مسلمانوں کو احکام الہی اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتلاتے رہتے ہیں ترغیب و ترہیب ہو رہی ہے۔ محبت الہی و معرفت کے فضائل و اصلاح نفس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے مگر پھر بھی لوگوں کے کانوں پر جوں جیں رنگتی اور وہ اسی

طرح عقلیت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر اسی پر اکتفا نہیں بلکہ جو ان کو خدا تک پہنچانا چاہے اس پر طعن و ملامت چاروں طرف سے ہوتی ہے محض اس لئے کہ وہ ان کو ان کاموں سے منع کرتا ہے جو وصول الی اللہ سے مانع ہیں بس یہی مکتد الہی کو قطع کرتا ہے جب تم ہی خود یہ پہنچنا چاہو تو خدا کو کیا غرض پڑی ہے کہ جو خوشامد کر کے تم کو پہنچا دے انکو مکموہا و انتقم لہا کارہون ۛ الغرض صبر عن الشهوت گوئی نفس و شوار ہو مگر جب آدمی اس کا ارادہ کرتا ہے تو آسانی شروع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ پھر بھی دشواری نہیں رہتی ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ شہوت عورتوں اور لڑکوں ہی کے تعلق میں منحصر نہیں بلکہ لذیذ غذاؤں کی فکر میں رہنا بھی شہوت ہے۔ عمدہ لباس کی دھن میں رہنا بھی شہوت ہے۔ ہر وقت باتیں بگھارنے کی عادت ہونا بھی شہوت ہے اور ان سب شہوتوں سے نفس کو روکتا یہ بھی عن الشهوت میں داخل ہے آجکل لوگوں کو باتیں بنانے کا بہت مرض ہے بس جہاں کامے فارغ ہوئے مجلس آرائی کر کے فضول باتیں کر لے گئے میں صرف عوام کی شکایت نہیں کرتا بلکہ میں علماء و مشائخ کو بھی مجلس آرائی سے منع کرتا ہوں کیونکہ یہ مرض ان میں بھی بہت ہے بعض مشائخ کے یہاں عشاء کے بعد بھی مجلس آرائی ہوتی ہے جس سے خواجواہ نیند برباد ہوتی ہے اگر شیخ کے معمولات میں اس سے فرق بھی نہ آتا ہوتا کہ سب اہل مجلس یکساں نہیں ہوتے ان میں سے بعض صبح کی نماز بھی غائب کر دیتے ہیں پھر یہ بھی نہ ہو تو بلا ضرورت باتیں بنانا ظلمت قلب کا سبب ہے یہی بڑا کافی نقصان ہے۔ گو اور کوئی بھی نقصان نہ ہو خصوصاً اگر باتیں بھی شیخ کی مدح کی ہوں جو خوشامدی مرید بناتے ہوں بیچارے ممدوح کا تو اس سے ستیا ناس ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۛ

تن نفس شکل ست آتا غار جاں از قریب داخلان و غار جاں

(ترجمہ)

جسم مثل نفس کے ہے خوشامدی لوگ اس کی تحریف کر کے فریب دیتے ہیں)

۷۰ اینست گویدے منم، عمر از تو آنت گویدے منم انبار تو
(کوئی کہتا ہے ہم تمھارے ہمراز ہیں کوئی کہتا ہے میں تمھارا ہمراز ہوں)
۷۱ اوچو بند خلق راشدست خویش از تکبر میرود از دست خویش
(جب وہ مخلوق کو اپنی تعریف میں مست دیکھتا ہے تو تکبر کے سبب حواس
باختہ اور بے وقوف ہو جاتا ہے)

اس تقریر سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ صبر کتنا جامع خلق ہے مگر لوگ صرف
اسی کو صبر سمجھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت رویا نہ جاوے حالانکہ شہوت و
غضب کو روکنا بھی صبر ہے اور شہوت میں شہوت رجال و نساء و شہوت لباس
و شہوت طعام و شہوت کلام بھی داخل ہے اسی طرح تمام معاصی سے نفس کو
روکنا یہ بھی صبر میں داخل ہے۔ نیز طاعات پر پابندی کرنا بھی صبر میں داخل ہے
طاعات بجالانے کے وقت ان کے حقوق و آداب کو اطمینان و سکون سے ادا کرنا
بھی صبر میں داخل ہے۔ پس یہ ایسا جامع خلق ہے کہ بہت سے اخلاق اس کے
اندر داخل ہیں اسی لئے حدیث میں آیا ہے الصبر نصف الایمان اور یہی
راز ہے کہ حق تعالیٰ نے اخلاق میں سے اس جگہ صرف صبر کو بیان فرمایا۔
اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو گا کہ اس آیت میں تمام اجزاء دین بالا بحال مذکور
میں آگئے صبر کے چند مواقع جو ہمہ تن بالشان ہیں بیان فرماتے ہیں فی الباساء
و الضراء و حین الباس۔ یعنی وہ صبر کرتے ہیں باتسار میں اور ضراء میں اور ہاں
کے وقت ان الفاظ کی تفسیر مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ باتسار سے فقر و تنگدستی
مراد ہے اور ضراء سے بیماری اور ہاں سے حرب۔ لیکن عموم الفاظ پر نظر کر کے
یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ باتسار سے فقر و تنگدستی ہی مراد ہو جس کا حاصل یہ ہو گا
کہ فقر و تنگدستی میں صبر کرے یعنی خدا پر نظر رکھے مخلوق کے مال و دولت پر نظر نہ
کرے نہ ان سے کچھ توقع رکھے اس میں قناعت و توکل کی تعلیم ہو گئی۔ اور ضراء
سے مطلق بیماری مراد ہو خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری مرض میں تو صبر یہ ہے کہ

لوگوں سے شکایت نہ کرتا پھر سے خدا سے دل میں مکدر نہ ہو اس میں تسلیم و رضا کی تعلیم ہو گئی۔ اور باطنی بیماریوں میں صبر یہ ہے کہ امراض قلبیہ کے مقتضا پر عمل نہ کرے ہمت سے ان کا مقابلہ کرے مثلاً کسی میں شہوتِ بالہ تسار یا لارجال کا مرض ہے تو اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے اور ہمت کر کے عورتوں اور مردوں کی طرف نگاہ نہ اٹھائے ان سے اختلاط نہ کرے بلکہ بعد اختیار کرے اسی طرح بخل کا مرض ہو تو اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے بتکلف خدا کے راستہ میں مال خرچ کر دیا کرے و علیٰ ہذا تمام امراض کو اسی پر قیاس کر لیا جائے۔ اور باس سے مراد مطلق شدت و پریشانی ہو تو یہ تعمیم بعد تخصیص کے ہو جائے گی یعنی فقر و فاقہ اور امراض ظاہریہ و باطنیہ میں بھی ہمت سے کام لے اور اسی طرح جو پریشانی بھی لاحق ہو اس میں مستقل مزاج رہے جس کا ایک فرد صبر عند الحرب بھی ہے کہ جہاد کے وقت لڑائی میں ثابت قدم رہے۔ پس اب صبر کا حاصل یہ ہوا کہ موحّد کامل بن جانا چاہیے جس کی یہ شان ہوتی ہے

موحد چہ برپائے ریزی زرش چہ فواید ہندی نہی بر سرش
امید و ہراسش بنا شد ز کس ہمیں ست بنیاد توحید و یس
(موحد یعنی اہل توحید کے قدموں پر اگر سونا بکیر دویا ان کی گردن
پر تلوار رکھ دو تو بھی نہ کسی سے امید رکھتے ہیں نہ کسی سے خوف رکھتے
ہیں اور یہی توحید کی اصل بنیاد ہے)

جب مقامِ صبر کامل ہو جاتا ہے تو توحید بھی کامل ہو جاتی ہے: ان تمام اجزاء شریعت کو بیان فرما کر آگے نتیجہ کے طور پر فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون: یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ جملہ گویا بمنزلہ مہر کے ہے کہ سارا مضمون بیان فرما کر اخیر میں مہر لگا دی کہ یہی لوگ صادق و متقی ہیں۔

چونکہ تفصیل سابق سے یہ بات معنوم ہو چکی ہے کہ اس آیت میں جو اوصاف

مذکور ہیں وہ تمام اجزاء دین کو جامع ہیں تو اب جملہ اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون سے یہ مسئلہ بخوبی ثابت ہو گیا کہ صادق و متقی کامل فی الدین کو کہتے ہیں اور یہ کہ تقویٰ و صدق کمال فی الدین کا نام ہے لہذا آیت مذکورہ میں جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اتقوا اللہ وكونوا مع الصالحين کے معنی یہ ہیں اکملوا فی الدین وكونوا مع الکاملین۔ یہ دعویٰ بالکل بے غبار ہو گیا اور قرآن ہی سے اس دعویٰ کی تائید مل گئی (اور ظاہر ہے کہ جس تفسیر کی تائید قرآن کی دوسری آیتوں سے ہو جائے وہ زیادہ اولیٰ ہے ۱۲)

معنی آیت کے یہ ہوئے کہ اے مسلمانوں! دین میں کامل ہو جاؤ جس کا طریقہ بھی آگے بتلاتے ہیں کہ دین میں کامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کالمین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صاحبو! جو طریقہ کمال حاصل کرنے کا حق تعالیٰ نے بتلایا ہے واللہ کوئی سالک کوئی محقق ہرگز نہیں بتلا سکتا یہ بات کسی کی سمجھ میں آتی نہیں سکتی کہ کالمین کی معیت سے بھی کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کالمین کی خالی معیت ہی معیت حصول کمال کے لئے کافی ہے ممکن ہے بعض لوگ یہی سمجھے ہوں مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ اگر کوئی شخص ساہما سال کالمین کے ساتھ رہے اور خود کچھ نہ کرے تو اس کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا حقیقت یہ ہے کہ اصل طریقہ تو کمال فی الدین حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اعمال میں کمال حاصل کرو۔ اعمال میں کمال حاصل کرنا یہ ہے کہ طاعات کو بجالاؤ اور معاصی سے اغتناب کرو۔ چنانچہ آیت لبس البیان تولوا و جو حکم اللہ میں اتنی اعمال کو بتو کافی فرمایا ہے اور ان کو بیان فرما کر ان لوگوں کا متقی اور صادق ہونا بتلایا ہے جو ان اعمال کو اختیار کئے ہوئے ہیں جس سے اعمال پر مداب کمال ہونا بخوبی ظاہر ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اعمال میں کیسے کامل ہوں کیونکہ کمال فی الاعمال کی تحصیل میں ایک مانع پیش آتا ہے جو کہ نفس ہے ہر عمل میں اس کا ایک تقاضا مروجم ہوتا ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ جاڑوں میں پانچوں وقت

وضو کرو نفس کی آرام طلبی اس کی مزاحمت کرتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ رکوع سالانہ ادا کرو۔ نفس کا تقاضا ہے کہ نخل اسکی مزاحمت کرتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ رشوت اور سود مت لو نفس کا تقاضا ہے کہ حرص اس کی مزاحمت کرتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ لڑکوں اور نامحرم عورتوں کو بُری نگاہ سے نہ دیکھو تقاضائے شہوت اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ اسی طرح حکم ہے کہ فقر و تنگدستی میں مخلوق کے مال پر نظر نہ کرو تقاضائے حرص اس کی مزاحمت کرتا ہے علیٰ ہذا القیاس جتنے احکام شریعت کے ہیں ہر عمل کے مقابلہ میں اُس کے خلاف نفس کا ایک تقاضا ہے جو اس حکم کی مزاحمت کرتا ہے تو خدا تعالیٰ نے دین کامل حاصل کرنے کا تو حکم کر دیا اور اس کا طریقہ بھی بتلادیا کہ اعمال کا جمع کرنا ہے مگر اس نفس کے ان بے شمار تقاضوں کا کیا علاج ہو جو ہر حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں سو حق تعالیٰ نے کوفواع الضد قینہ میں اسی مانع کو مرتفع فرمایا ہے اور نفس کی اس مزاحمت ہی کا علاج بتلایا ہے جبکہ حاصل یہ ہے کہ طریق حصول کمال فی الدین یعنی تکمیل اعمال ظاہری و باطنی میں جو مزاحمت نفس کی پیش آتی ہے اس معیت صادقین یعنی کاملین میں یہ خاصیت ہے کہ وہ مزاحمت مرتفع ہو جاتی ہے یعنی نفس میں اس درجہ کا تقاضا نہیں رہتا اور جو کچھ رہتا ہے اُس کی مقاومت سہل ہو جاتی ہے۔ پس اعمال کی تکمیل سہولت سے میسر ہو جاتی ہے اور اسی طرح کمال فی الدین حاصل ہو جاتا ہے دیکھئے کتنا آسان اور سہل علاج ہے گویا دمری کا نسخہ اور ہزاروں کا فائدہ ہے۔ بلکہ یوں کہئے کہ جڑی بوٹی کا علاج ہے جس میں دھیلہ کا بھی خیر نہیں اور اس آیت میں جو طریقہ دینی کمال حاصل کرنے کا بتلایا گیا ہے حقیقت میں وہ اصل طریق کمال کے مانع کا مرتفع کرنے والا ہے لیکن چونکہ وہ طریق بدون اس مانع کے مرتفع ہوئے دشوار تھا اس لئے اگر اسی کو طریق کمال کہہ دیا جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ علت تامہ وجوہ شرائط

ار تفع موانع سے مرکب ہوتی ہے اور ان دونوں میں اس میں دخل ہوتا گو وجود معلول کا ان سب سے نہیں ہوتا وجود صرف جزو و اخیر ہی سے ہوتا ہے اور جو طریقہ تقاضائے نفس کی مزاحمت کو مضمل کرنے کا اس آیت میں بتلایا گیا ہے و اللہ اس سے سہل علاج کوئی نہیں بتلا سکتا۔ فن شناس لوگوں نے نفس کی اصلاح کے لئے یہ معلوم کیا کیا طریقے تجویز کر رکھے ہیں جن پر عمل کرنا ہمت والے کا کام ہے مگر یہ طریقہ تو ایسا آسان ہے کہ کسی کو بھی اس پر عمل دشوار نہیں اور یہ محض قرآن کا دعوئے ہی نہیں بلکہ مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کالمین کی صحبت میں یہ اثر ہے کہ اُن کے پاس جا کر نفس کا تقاضا مضمل ہو جاتا ہے کالمین تو بھلا کامل ہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عام مومنین کے مجمع میں جا کر دیکھو کہ جس وقت سب لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہوتے ہیں تو بے نمازی کے دل میں بھی نماز کا تقاضا ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو آخر یہ بھی تو اولیاء اللہ ہیں کیونکہ ولایت کی دو قسمیں ہیں ایک ولایت عامہ دوسری ولایت خاصہ ولایت عامہ ہر مسلمان کو حاصل ہے اس لئے عام مومنین کی صحبت میں بھی ضرور اثر ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کیفما اتقوا جمع ہو گئے ہوں چھانٹ چھانٹ کر بدعاش جمع نہ کئے گئے ہوں۔ لیکن یہ بات سن کر کوئی صاحب تارنہ کریں کہ جب عام مسلمان بھی ولی ہیں تو پھر ہم کو کسی اور ولی کی کیا ضرورت ہے ہم کیوں کسی کے پاس جا دیں کیونکہ ولایت عامہ سے جو مقبولیت حاصل ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے باغیوں اور دشمنوں کے مقابلہ میں عام رعایا کو بادشاہ کا دوست اور وفا دار کہدیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ باغی اور دشمن نہیں مگر کیا اتنی بات پر کوئی اکتفا کیا کرتا ہے اور کیا اس سے عام رعایا بادشاہ کے مقربین میں داخل ہو گئی ہرگز نہیں کیونکہ رعایا میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو چوری اور بد معاشی کرنے کی سزائیں قید خانہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں روزانہ متوبیدیں

ان کی کمر پر لگائی جاتی ہیں مگر اس حالت میں بھی یہ شخص بہ نسبت باغی کے بادشاہ کا وفادار اور اس کی رعیت ضرور کہلاتا ہے جس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ کبھی مراحم خسروانہ سے اس کو روک دیا جاتا ہے اور باغی مراحم خسروانہ کا اہل نہیں رہتا۔ تو ولایت عامہ بدون ولایت خاصہ کے ایسی ہی جیسے جبل خانہ کے مجرموں کو باغیوں کے مقابلہ میں بادشاہ سے تعلق ہوا کرتا ہے مگر عاقل محض اتنے تعلق پر کبھی کفایت نہیں کیا کرتا وہ خاص تعلق کے لئے کوشش کیا کرتا ہے چنانچہ میں اسی کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مقاصد میں درجہ کمال ہی مطلوب ہوتا ہے لیکن عام مؤمنین کی صحبت کا اثر بیان کرنے سے میرا مقصود یہ تھا کہ جب ناقصین کی صحبت میں یہ اثر ہے تو خود سمجھ جاؤ کہ کاہلین کی صحبت میں کیا کچھ اثر ہوگا۔

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں کند

صاف گم باشد ندانم چوں کند

(وہ جرعہ جو خاک ملا ہوا ہے اس طرح گم کو مرت کرتا ہے تو صاف اگر پیو گے تو تمہاری کیا حالت ہوگی یعنی گناہوں کے نیک اعمال کے اثرات جب یہ ہیں تو تقویٰ کے ساتھ کیا اثر محسوس ہوگا۔)

جب خاک آمیز گھونٹ میں اتنی تاثیر ہے تو صاف اور مقطع میں تو نہ معلوم کیسی مستی ہوگی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جس شخص کی رات کو آنکھ نہ کھلتی ہو وہ چند دنوں ایسے لوگوں میں جا کر رہے جو رات کو اٹھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی تہجد کی عادت ہو جائے گی۔ اسی طرح جس شخص کو ذکر اللہ سے مناسبت نہ ہوتی ہو وہ کچھ دنوں ذکر میں کی جماعت میں رہے بہت جلد ذکر سے مناسبت ہو جائے گی کیونکہ ذکر میں کے حلقہ میں رہ کر خود بخود اندر سے دل تقاضا کرے گا کہ میں بھی ذکر کروں گویا آج ہی سے اس کا وہ تقاضا جو ذکر کے خلاف تھا مضمحل ہو گیا۔ پھر جو لوگ کامل ہیں ان کی صحبت میں تو کیا کچھ نفع ہوگا اس کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے۔ بس ان کی صحبت کا نفع یہ ہے۔

آہن کہ پیارس آشنا شد

فی الحال بصورت طلا شد

وہ لوہا جو پیارس پتھر کے ساتھ لگ جاتا ہے فوراً سونا بن جاتا ہے
یعنی اہل اللہ کے ساتھ رہیں تو بُرے لوگ بھی اچھے بن جاتے ہیں
جیسے ایک پتھر مشہور ہے جس کا نام پیارس ہے اس کی یہ تاثیر سنی گئی ہے کہ لوہے کو
اس سے مس کر دیا جائے تو وہ خالص سونا ہو جاوے یہ خاصیت کالمین کی صحبت
میں ہوتی ہے مگر کالمین کی صحبت کے موثر ہونے کی ایک شرط ہے اور اس کے
لئے ایک پرہیز بھی ہے۔ پرہیز تو یہ ہے کہ اعمال و افعال میں اس کی مخالفت
نہ کرو۔ اور شرط یہ ہے کہ اپنے حالات سے اس کو اطلاع دیتے رہو تمہارے
نفس میں جو مرض بھی ہو اس سے صاف صاف کہدو حیا نہ کرو کیونکہ طبیب اور
ڈاکٹر کے سامنے بضرورت علاج بدن مسطور کا کھولنا جائز ہے۔ اسی طرح طبیب
روحانی سے نفس کے امراض بیان کر دینا جائز ہیں تو ایک مرتبہ اپنا سارا
کچا چھٹا اس کے سامنے کھول کر رکھدو اور اس سے مت ڈرو کہ ان کی نظریں
ذیل ہو جاؤ گے۔ بخدا اہل اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ کوئی ذلیل نہیں
وہ اپنے کو اتنا ذلیل سمجھتے ہیں کہ فساق و فجار بھی اپنے کو اتنا ذلیل نہیں
سمجھتے اس سے بالکل مطمئن رہو پھر جب تم اپنا حال بیان کر چکو تو اُس پر
وہ کچھ بتلا دیں اس کا اتباع کرو یہی طریقت علاج ظاہری میں بھی آپ
کرتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا حال طبیب سے ظاہر کرتے ہیں پھر وہ نسخہ تجویز
کرتا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ پرہیز بتلاتا ہے اس سے
آپ بچتے ہیں۔ یہی طریقت حضرات کالمین کی صحبت میں اختیار کرتا چاہئے۔
بھلا اگر کوئی شخص طبیب کے پاس روزانہ محض ملاقات کے طور پر چلا جاتا
کرے نہ اس سے اپنا حال کہے نہ نسخہ لوچھے تو کیا اس طرح وہ مرض سے شفا پا سکتا
ہے ہرگز نہیں اسی طرح اولیاء کی صحبت میں محض زیارت و ملاقات کی نیت سے جانا

امراض باطنیہ سے شفا حاصل ہونے میں کافی ہمیں گوان کی زیارت بھی موجب ثواب ہے یہ الگ بات ہے۔ مگر اس وقت محض ثواب حاصل کرنے سے گفتگو نہیں ثواب کے لئے تو اور بھی بہت سے کام ہیں یہاں تو کمال دین حاصل کرنے سے بحث ہو رہی ہے تو اولیاء کاملین سے کمال دین اسی طرح حاصل ہوگا جیسا کہ میں نے بیان کیا اس کا ہمیشہ لحاظ رکھو اور جب ان کے پاس جاؤ یا خط لکھو تو اس کا قصد کرو کہ اُن کے سامنے نفس کے امراض بیان کریں گے اور جو وہ بتلا دیں گے اس پر عمل کریں گے۔ پس اولیاء کاملین کے پاس رہنے کی صورت میں بھی عمل کرنا آپ ہی کو بڑے گائیہ نہیں ہو سکتا کہ تم کچھ نہ کرو اور کامل بن جاؤ مگر اتنا فرق ہوگا کہ پہلے تم عمل کا قصد کرتے تھے اور اس کے خلاف تقاضا پیدا ہوتا تھا اور ان کے پاس رہنے سے اعمال صالحہ کا تقاضا پیدا ہوگا اور دوسرا تقاضا مضمل ہو جائے گا تو کیا یہ تھوڑا نفع ہے جس کام کا کرنا پہلے مشکل تھا آج آسان ہو گیا اور صرف آسان ہی نہیں بلکہ اس کی طرف دل کو از خود تقاضا ہونے لگا کہ اس کے بغیر تم کو چین نہیں ملتا۔ صاحبو! یہ بہت بڑا نفع ہے اس کو کم مت سمجھو کاملین کی صحبت میں جا کر بس یہ بات پیدا ہوتی ہے جو اُن سے دور رہ کر نہیں پیدا ہوتی جن لوگوں کو کاملین سے تعلق نہیں وہ متقی ہو سکتے ہیں مگر بڑی مصیبت کے ساتھ ان کو تقویٰ حاصل ہوگا اور جن کو ان سے تعلق ہے ان کو بہت آسانی اور راحت سے تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے یہ تو ان کی صحبت کا اوئی اثر ہے کہ اعمال میں سہولت ہو جاتی ہے اس کے بعد نور فہم اور معرفت اور احوال و کیفیات کی سلامتی مقامات باطنیہ کی ترقی حاصل ہوتی ہے اس کی تو کچھ انتہا نہیں پس مضمون اس آیت کے متعلق مجھ کو بیان کرنا تھا جس کو میں بیان کر چکا اور اس سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ گو میں نے آج کوئی نیا مضمون نہیں بیان کیا مگر تحدیث بالنعمة کے طور پر کہتا ہوں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے آج خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ آپ کو بتلادیا ہے بلکہ یوں کہئے کہ میں نے سب کو اصل کر دیا ہے کیونکہ وصول کا آسان طریق بتلادینا یہ بھی اصل کر دیتا ہے اور آج میں نے

ایسا آسان راستہ آپ کو بتلادیا ہے جو شاید کبھی کان میں نہ پڑا ہو گا اب بھی اگر قدم نہ اٹھاؤ اور واصل بننے کی کوشش نہ کرو تو جنت الہیہ ختم ہو چکی ہے۔ اب میں اس آیت کے متعلق ایک دو بات مختصر طور پر بیان کر کے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک بات یہ جاننے کی ہے اور اجمالاً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت میں صدق مراد محض زبان سے سچ بولنا نہیں ہے کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جس صدق کو کمال دین بتلایا ہے وہ تو ہم کو حاصل ہے کہ نیک ہم سچ بولتے ہیں پس سمجھ لیجئے کہ صدق کے معنی پختگی کے ہیں اور اسی سے ولی کامل کو صدیق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام احوال و افعال و اقوال میں مرتبہ رسوخ حاصل کر چکتا ہے۔ صدق کے معنی جو اصطلاح لغات و بلغات میں بیان کئے گئے ہیں مطابقت الخیر للکے عنہ یہ معنی اصطلاح شرعی سے خاص ہیں شریعت میں صدق عام ہے افعال کو بھی اقوال کو بھی احوال کو بھی۔ اقوال کا صدق تو یہی ہے کہ بات پکی ہو یعنی واقعہ کے مطابق ہو کچھ بات نہ ہو جو کہ واقع کے خلاف ہو جو شخص اس صفت سے موصوف ہو اس کو صادق الاقوال کہتے ہیں اور افعال کا صدق یہ ہے کہ ہر فعل مطابق امر ہو حکم شرعی کے خلاف نہ ہو۔ پس جس شخص کے افعال ہمیشہ شریعت کے موافق ہوں اس کو صادق الافعال کہا جاتا ہے۔ اور احوال کا صدق یہ ہے کہ وہ سنت کے موافق ہوں پس جو احوال خلاف سنت ہوں وہ احوال کا ذہب ہیں اور جس شخص کے احوال و کیفیات سنت کے موافق ہوتے ہوں اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں۔ نیز صدق احوال کے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ احوال ایسے ہوں جن کا اثر صاحب حال پر باقی رہے یہ نہ ہو کہ آج ایک حالت پیدا ہوئی پھر زائل ہو گئی اور اس کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہا جیسا کہ بعض لوگوں کو کسی وقت خوف کا یا توکل کا غلبہ اپنے اوپر معلوم ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کا کچھ بھی اثر نہیں رہتا اس کو صادق الاحوال نہ کہیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ احوال کا غلبہ ہمیشہ رہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جو حالت طاری ہو بعد میں وہ مقام ہو جائے اس میں سالکین کو بہت دھوکہ ہوتا ہے بعض دفعہ وہ محض دم

سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کو تسلیم و رضا یا توکل ورجا کا حال حاصل ہے مگر تھوڑے عرصہ کے بعد اس کا کچھ بھی اثر نہیں رہتا جس سے اس حالت کا ان کا وہم ہونا ظاہر ہو جاتا ہے غرض صدق شریعت میں صرف اقوال کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے اور اس سمجھنے سے اغلاط میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی کو امام غزالی نے لکھا ہے کہ منجملہ احداثات کے ایک یہ بھی احداث ہے کہ لوگوں نے اصطلاحات شرعیہ کو بدل دیا ہے جیسے فقہ نام رکھا ہے کنز و ہدایہ کے پڑھ لینے کا حالانکہ فقہ شریعت میں محض کتاب پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ وہ ایک خاص فہم ہے جس سے ملکہ راستہ پیدا ہو جاتا ہے احکام کے سمجھنے کا۔ نیز سلف صالحین فقیہ ایسے کو کہتے تھے جس کو احکام کی فہم کے ساتھ عمل کامل بھی حاصل ہو مگر آجکل فقہ کے لئے عمل کو ضروری نہیں سمجھا جاتا اسی طرح بہت سے الفاظ شرعیہ کو شرعی اصطلاح سے بدل دیا گیا ہے مثلاً شریعت میں علم مخصوص ہے علوم نقلیہ شرعیہ کے ساتھ مگر آج کل بعض لوگوں نے اس کو عام کر دیا ہے۔ نیچری فرقہ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہے انہوں نے علم میں سائنس اور جغرافیہ کو بھی ٹھونس دیا ہے انگریزی زبان سیکھنے کو بھی وہ علم میں داخل کرتے ہیں چنانچہ میں نے بعض تحریریں ایسی دیکھی ہیں جن میں علم کی فضیلت احادیث سے ثابت کر کے اس پر انگریزی تعلیم اور سائنس وغیرہ کی تفصیل کو مقرر کیا ہے وہ اپنی تحریروں میں سائنس وغیرہ کی ترغیب دیتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالصبین سے جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ تعوذ باللہ احادیث نبویہ میں جس علم کی ترغیب دی گئی ہے ان میں یہ علم بھی داخل ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے شریعت میں جہاں علم کی فضیلت کا ذکر ہے یا اس کی ترغیب دی گئی ہے یا امر کیا گیا ہے وہاں صرف علوم نقلیہ شرعیہ مراد ہیں جن میں اصل الاصول علم فقہ علم حدیث و علم قرآن ہے یہ اور بات ہے کہ ان کے مقدمات کو بحکم مقدمہ الواجب واجب الحکم کے ساتھ ملحق کر دیا جائے مگر سائنس و جغرافیہ تو ان علوم کے لئے مقدمات ہی نہیں ان کو کس دلیل سے علم شرعی میں داخل کیا جاتا ہے اور اپنا احادیث سے

استدلال کس طرح صحیح ہو سکتا ہے یہ سخت مغالطہ ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کو التفات ہے یہی حال اصطلاح صدق میں ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو محض اقوال کے ساتھ خاص کر لیا ہے حالانکہ شرعاً وہ افعال و احوال سب کو عام ہے خوب سمجھ لو۔

اب ایک بات یہ رہ گئی کہ جب تقویٰ اور صدق دونوں کا کمال دین ہونا ثابت ہو گیا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقویٰ کا ذکر مقدم اور صدق کو مؤخر کیوں کیا گیا کیونکہ آیت کا مقصود تو اس طرح بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ یوں فرمادیتے یا ایہا الذین امنوا صدقوا وكونوا مع المتقين اس کے بھی وہی معنی ہوئے کہ اے مسلمانو دین کامل حاصل کرو اور کمالین کے ساتھ رہو۔ جب یہ مضمون صدق کو مقدم اور تقویٰ کو مؤخر کر نیسے بھی حاصل ہو سکتا تھا تو پھر تقویٰ کو مقدم کیوں کیا گیا۔ یہ سوال میرے ذہن میں اسی وقت آیا ہے اس سے پہلے یہ سوال ذہن میں نہ تھا اس کا جواب بھی الحمد للہ اسی وقت ذہن میں آیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں اس سے اچھا جواب ہو وہ اس کو بیان کر دے میرے نزدیک اس میں نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنہ کے متبع سے تقویٰ کے تو درجات چند در چند معلوم ہوتے ہیں اور صدق کے درجات مختلف نہیں بلکہ اس کا ایک درجہ متعین ہے جس کی دلیل یہ آیت ہے لیس علی الذین امنوا و عملوا الصالحات جنات فیہا طعونا اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و امنوا ثم اتقوا و احسنوا واللہ یحب المحسنین ہ شان نزول آیت کا یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ شراب کو مسلمانوں پر حرام کر دیا تو بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ہم میں جو لوگ تحریم سے پہلے شراب پیتے تھے مر گئے ہیں کہیں ان کو گناہ نہ ہوا ہو۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تھی تو انھوں نے حرام کا ارتکاب ہی نہ کیا تھا پھر صحابہ کو ان پر گناہ کا وہم کیوں ہوا۔ جواب یہ کہ

کہ اتنی بات تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت حرمت خمر کا نزول نہ ہوا تھا لیکن ممکن ہے کہ ان کو یہ خیال ہوا ہو کہ نہ معلوم اس وقت تک جو شراب کی حرمت نازل نہ ہوئی تو اس کا سبب یہ ہے کہ شراب اب تک واقع میں حلال تھی یا یہ سبب یہ ہے کہ واقع میں تو وہ پہلے بھی حرام تھی لیکن چونکہ ہم لوگ اس کے عادی بہت زیادہ تھے تو دفعۃً اس کی تحریم اس وجہ سے نازل نہیں کی گئی کہ ہم اس پر عمل نہ کر سکیں گے پھر تدریجاً جب ہمارے اندر قابلیت عمل زیادہ ہو گئی اس وقت حکم تحریم نازل ہو گیا۔ پس صورت اول میں تو جن لوگوں نے تحریم سے پہلے شراب پی تھی انھوں نے حلال کا ارتکاب کیا لیکن دوسری صورت میں حرام کا ارتکاب لازم آتا ہے گو بوجہ نص نازل نہ ہونے کے ان کو گناہ نہ ہوا ہو۔ لیکن شاید ان کے درجات میں کچھ کمی اس لئے ہو گئی کہ وہ حرام فی نفسہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دتیا سے گئے ہیں ۱۲ جامع) اس شبہ کا ازالہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اس چیز میں جو انھوں نے (اب تک) کھایا یا پیا ہے (یعنی حکم تحریم سے پہلے شراب پینے میں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہوا) جبکہ وہ دوسرے گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور ایمان دار رہے ہوں اور نیک اعمال کرتے رہے ہوں پھر وہ تقویٰ کرتے رہے ہوں اور ایمان دار رہے ہوں پھر وہ تقویٰ کرتے رہے ہوں اور اخلاص سے کام لیتے رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اہل اخلاص سے محبت رکھتے ہیں اس جگہ اصل مقصود تو یہ بتلانا تھا کہ نزول تحریم سے پہلے جن لوگوں نے شراب پی ہے ان پر اس فعل کی وجہ سے کچھ گناہ نہیں ہوا۔ لیکن لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بما آتوا فیما طعوا سے چونکہ بظاہر گناہ کی نفی مطلقاً ہو رہی ہے اس لئے آگے قاعدہ کلیہ کے طور پر وہ شرائط بھی بیان فرمادیں جن کے اجتماع کے بعد گناہ کی نفی مطلقاً صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ اگر کسی شخص

تحریم خمر سے پہلے شراب بھی پی ہو اور زنا بھی کیا ہو تو یہ گناہ تو صحیح ہے کہ شراب کی وجہ سے اس کو گناہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس کو کچھ بھی گناہ نہیں ہوا۔

پس حاصل آیت کا یہ ہوا کہ جب وہ لوگ دوسرے گناہوں سے بچتے رہے ہوں جن کی حرمت اس وقت نازل ہو چکی تھی۔ نیز ان اعمال صالحہ کو بھی بجالاتے رہے ہوں جن کا امر اس وقت نازل ہو چکا تھا تو پھر ان کو شراب پینے کی وجہ سے کچھ گناہ نہیں ہوا۔ اب اس جگہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقویٰ اور ایمان کا ذکر تین مرتبہ ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ جب ان کو ایک بار مومن کہہ دیا گیا اور اس کے بعد تقویٰ سے ان کو موصوف کہہ دیا گیا تو پھر دوبارہ آمَنُوا اتَّقُوا کے ذکر سے کیا مقصود ہے یہ ایمان کے بعد ایمان لانا اور تقویٰ کے بعد پھر تقویٰ کرنا کیسا ہے تکرار ایمان کا جواب تو یہ ہے کہ ایمان کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ ایمان کا یہ ہے کہ شرک و کفر سے توبہ کر لے یہ درجہ تو ایمان کا وہ ہے جو صحت کے لئے شرط ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل صالح مقبول نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ ایمان کا وہ ہے جو اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے دل میں پیوستہ اور جاگزیں ہو جانا اور اس پر ثبات و استقامت حاصل ہونا دوبارہ لفظ آمَنُوا میں اس درجہ کی طرف اشارہ ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایمان لا کر وہ اعمال صالحہ کرتے رہے اور محرمات سے بچتے رہے تو اس سے ان کو ایمان پر مدامت و استقامت حاصل ہوئی پھر اس کے بعد جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسا ہی ایمان ان سے پیدا ہوتا ہے مطلق مدامت و ثبات علی الایمان کہ اعمال صالحہ کے ہمیشہ بجالانے سے ہر شخص کو حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جس شخص کے اعمال ناقص ہیں ان سے جو ایمان پیدا ہوگا وہ بھی ناقص ہوگا اور جس کے اعمال کامل ہیں ان سے کامل ایمان پیدا ہوگا۔

(باقی ان شاء اللہ تعالیٰ)

تیسری مرتبہ ذکر ایمان سے اس درجہ کی طرف اشارہ ہے کہ بعد ثبات علی الایمان کے حساباً اعمال ان کو ایمان میں ترقی حاصل ہوتی رہتی ہے اس کے بعد پھر ایمان کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ احسان کا ذکر فرمایا جس کے معنی شریعت میں اخلاص کے ہیں اور یہ اعلیٰ درجہ ایمان کا ہے اسی کو صدق سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور صدیق بھی صفا احسان ہی کو کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد ترقی اعمال سے درجہ احسان کا عطا ہوتا ہے اور یہی درجہ ایمان کا مطلوب ہے اور جو شخص اس درجہ میں فائز ہوتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے پھر اس کو کچھ عذاب اور گناہ نہیں ہوتا کیونکہ محبوب مطیع کو کوئی بھی عذاب نہیں دیا کرتا۔ یہ جواب تو تکرار ایمان کے اثر کمال کا ہوا اور اسی تکرار تقویٰ کا جواب بھی نکل آیا وہ یہ کہ تقویٰ کے بھی مدارج مختلف ہیں۔ ایک تقویٰ تو یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو ترک نہ کئے اور محرمات کا ارتکاب نہ کرے پھر جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اس تقویٰ کے کمال سے ایمان بھی کامل ہوتا ہے گا حتیٰ کہ درجہ احسان جو کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے وہی تقویٰ کا بھی اعلیٰ درجہ ہے اور یہی درجہ مطلوب ہے۔ پس اس آیت سے تقویٰ کے مراتب کا چند در چند ہونا معلوم ہو گیا اور صدق میں ایسے مدارج کی کوئی دلیل نہیں اور آیت براہین اولئک الذین صدقوا وال ہے صدق کے خاص ہونے پر انتہائی درجہ کے ساتھ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ صدق کے درجات مختلف نہیں بلکہ اس کا ایک درجہ متعین ہے جس کو میں نے ابھی بتلایا ہے کہ احسان ہی کا دوسرا نام شریعت میں صدق و اخلاص ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب سمجھو کہ اگر حق تعالیٰ اس طرح فرماتے۔ یا ایہا الذین آمنوا تقوا اللہ کو نواح الضلالتین تو سامعین کے دل پر ایک پتھر سا رکھا جاتا وہ یہ سمجھتے کہ ہم کو اول ہی دن میں کامل بن جانے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ شروع ہی سے کامل بننا دشوار ہے اس لئے اول صدق کو بیان نہیں فرمایا بلکہ تقویٰ کا ذکر مقدم کیا کیونکہ اس کے درجات مختلف ہیں تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے گا کہ اول ہی دن میں کامل بننے کا حکم ہے بلکہ سامعین سمجھ لیں گے کہ تقویٰ کے درجات بہت ہیں مطلب یہ ہے کہ تدریجاً یکے بعد دیگرے تقویٰ کے تمام درجات حاصل کرتے رہو۔ یہاں تک کہ تم درجہ صدق میں پہنچو پھر صادقین اور کاملین کے ساتھ مل جاؤ گے جس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ظاہر میں ان کی صحبت اختیار کرو پھر باطناً بھی اُن جیسے ہو جاؤ گے اور درجات تقویٰ کا مختلف ہونا آیت فاقوا اللہ ما استطعتم کے شان نزول سے بھی واضح ہوتا

ضروری اطلاع، خطوط بت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کر لے وقت اپنا خریداری نمبر مندرجہ تحریر فرمایا کریں۔

ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اول فان تقوا الله حق تقاته کا نزول ہوا تھا صحابہؓ اس سے ڈر گئے کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ آج ہی سے حق تقوے لازم ہو گیا۔ حالانکہ شروع ہی سے حق تقوے کا حصول دشوار ہے حق تقویٰ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جیسا تقویٰ خدا کی شان کے لائق ہے وہ اختیار کرو۔ ان تقوا الله حق تقاته میں یہ مراد نہیں کیونکہ یہ تو بشر کی طاقت سے خارج ہے اور اس کی تکلیف تکلیف مالا یطاق ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ انسان کی وسعت کے موافق جو تقویٰ خدا کی شان کے لائق ہے اس کو بجالاؤ۔ آیت میں ہی معنی مراد ہیں اور گو یہ تقویٰ طاقت سے خارج نہیں کیونکہ امر کا مکلف کیا جانا دلیل ہے اس کے تحت الاختیار ہونے کی لیکن ابتدائی سے انسان کا اس درجہ میں پہنچ جانا دشوار ضرور ہے گو ممکن نہیں۔ صحابہؓ کے خوف کا یہی سبب تھا پس وہ اس لئے خائف ہوئے کہ یہ درجہ گو اختیار سے باہر نہیں مگر عادت پہلے ہی دن اس کا حاصل ہو جانا دشوار ہے اور وہ صیغہ امر فان تقوا الله سے یہ سمجھے کہ ہم کو اس وقت اس درجہ کی تکمیل کا امر ہو رہا ہے نہ اس لئے کہ صیغہ امر فور کو مقتضی ہے بلکہ اس لئے کہ محاورات میں بسا اوقات امر فور کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے اور صحابہ کی نظر ہمیشہ اسی جانب جاتی تھی جس میں احتیاط ہو اس لئے انھوں نے امر فور پر معمول کیا۔ اگر یہ خطاب ہم لوگوں کو ہوتا تو ہم کو کچھ بھی اندیشہ نہ ہوتا کیونکہ ہم تاویل کر لیتے کہ امر فور کو مقتضی تقویٰ ہی ہے پس حق تقویٰ کا امر اسی وقت دفعہ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ تدریجاً حاصل کرتے رہتے یہ مطلب صحابہ کے ذہن میں بھی ضرور آیا ہوگا۔ مگر انھوں نے غایت خشیت و احتیاط کی وجہ سے اس کو فور پر محمول کیا کیونکہ احتمال تو یہ بھی تھا۔ چنانچہ محاورات میں کثرت سے امر کا استعمال فور کے لئے ہوتا ہے جس کا پتہ قرینہ مقام سے چل جاتا ہے آپ اگر اپنے کسی نوکر سے پانی مانگیں اور وہ اگلے دن لا کر پلائے تو کیا آپ خفا نہ ہوں گے ضرور خفا ہوں گے اور اس کے جواب میں نوکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے تو اتنا فرمایا تھا کہ پانی لاؤ یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ ابھی لاؤ کیونکہ قرینہ مقام سے اس امر کا فور کے لئے ہونا متعین ہو چکا تھا اور اسی طرح اکثر صیغہ امر کا استعمال فور ہی میں ہوتا ہے گو کبھی عدم فور کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب تھے جن کا لقب حافظ جتازہ تھا وہ ایک گھاؤں میں

مسجد کے امام تھے وہاں کوئی مگر گیا تو لوگ اس کا جنازہ مسجد میں لائے اور حافظ جی سے کہا کہ اس کی نماز پڑھا دو تو آپ نے یہ عذر کیا کہ مجھے اس وقت ایک دعائیں کچھ مشہور ہے اس کو یاد کر لوں پھر پڑھاؤں گا، لوگ جنازہ لے گئے اور کسی دوسرے نماز پڑھا کر دفن کر دیا اگلے دن حافظ جنازہ صاحب نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی مجھے اب دعایا دی ہو گئی ہے لاؤ اب جنازہ لے آؤ لوگ ہنسنے لگے کہ سبحان اللہ آپ کی دعا کے بھروسہ اب تک ہم اس کا اچار ڈالے رکھتے تھے ہم تو اس کو دفن بھی کر دیا۔ تو دیکھئے فوراً قدم فوراً فرق نہ کرنے سے لوگوں نے ان کو بیوقوف بنایا یہاں تک کہ ان کا لقب ساری عمر کیلئے حافظ جنازہ ہی پڑ گیا تو صبیحہ نے اس آیت کو بمعنی فوراً سمجھا اور پھر یہ خوف پیدا ہوا کہ حق تقویٰ آج ہی حاصل کرنا تو بڑا دشوار ہے پھر اس حکم کی تعمیل کیونکر ہو۔ اس پر دوسری آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم یعنی یہ مطلب نہیں کہ حق تقویٰ آج ہی حاصل کر لو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنا تقویٰ تم سے اس وقت ہو سکتا ہے۔ اس وقت تو اس کو اختیار کرو پھر ترقی کر رہو یہاں تک کہ حق تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اس تقریر پر شاید طلبہ کو یہ اشکال ہو کہ تمہاری تقریر سے تو انقوا اللہ حق تقاتہ کا بھی مامور یہ ہونا معلوم ہوتا ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد انقوا اللہ ما استطعتم نازل ہوئی اور اس نے پہلے آیت انقوا اللہ حق تقاتہ کو منسوخ کر دیا سو طلبہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ سلف کی اصطلاح میں نسخ کے معنی یہاں تبدیل کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ وہ بیان تفسیر وغیرہ پر بھی نسخ کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری میں اس پر تنبیہ کی ہے واقعی بہت لطیف بات ہے خدا ان کو جو رائے خیر دے۔ پس حدیث میں جو انقوا اللہ ما استطعتم کو نسخ کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت نے پہلی آیت کی تفسیر کر دی بیان تفسیر کو نسخ سے تعبیر کر دیا گیا۔ ورنہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ کے معنی میں نے بیان کئے ہیں وہ ہرگز قابل تبدیل و نسخ نہیں ہیں اور ایک بات طلبہ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انقوا اللہ ما استطعتم میں استطاعت باعتبار کمیت کے مراد نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ جتنے اعمال بجا لا سکو اور جتنے محرمات سے بچ سکو بس انہی کے تم مکلف ہو یہ معنی بالکل غلط ہیں کیونکہ تمام واجبات و فرائض کا بجا لانا اور تمام محرمات سے بچنا ہر شخص پر ہر وقت واجب ہے اور سب لوگ اس وقت ان کے مکلف ہیں اور ان میں سے کوئی کام بھی استطاعت سے باہر نہیں

اس لئے کمیت کے اعتبار سے استسطحہ کی قید کا لغو ہونا لازم آئے گا بلکہ یہ قید کیفیت کے اعتبار سے ہے یعنی اعمال شرعیہ میں جس کیفیت کا تقویٰ تم اس وقت حاصل کر سکو اس کو تو ابھی بجا لاؤ اور باقی کیفیات کے حصول کی کوشش کرتے رہو پس اس سے تقویٰ کے درجات کا کیفیت کے اعتبار سے متفاوت ہونا معلوم ہوتا ہے نہ کمیت کے اعتبار سے خوب سمجھ لو اب یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ اس آیت میں صدق کا موخر کرنا اور تقویٰ کا مقدم کرنا ہی مناسب تھا کہ اس سے سامعین کی طبیعت پر بوجھ نہیں ہوا بلکہ ہمت بلند ہوگئی کہ ہم کو تدبیراً تقویٰ کے مراتب حاصل کر کے کمال تقویٰ تک پہنچنا چاہیے۔

پس اب میں بین کو ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ کمال دین مطلوب ہے۔ ہم کو اپنی ناقص حالت پر قناعت نہ کرنی چاہیے بلکہ کمال دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال کو کامل کیا جائے۔ قرائض و واجبات کے بجالانے میں کوتاہی نہ ہو، محرمات کا ارتکاب نہ ہو اور اعمال کے کامل کرنے میں جو نفس کی مزاحمت مانع ہوتی ہے اس کا علاج کا ملین کی صحبت اختیار کرنا ہے ان کے پاس جانا چاہیے اور جاتے سکے تو ان سے خط و کتابت کا تعلق رکھا جائے جس میں فضول قصے نہ لکھیں بلکہ اپنے کو مریض اور ان کو طبیب سمجھ کر اپنے حالات سے ان کو اطلاع کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد جو کچھ وہ بتلا دیں اس پر عمل کریں اور ان کے احکام کا اتباع کریں۔ بس یہ راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ جس سے زیادہ آسان راستہ کوئی نہیں بتلا سکتا۔

حجت ختم ہو چکی ہے اب دعا کیجئے حق تعالیٰ شائے ہم کو فہم سلیم اور عمل مستقیم عطا فرما دیں۔ آمین دو اخذ عوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ

علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

بنیان اہل تشیع کی جہاد از حضرت شیخ الحدیث فاضل قدس سرہ یہ وہ جہاد ہے کہ آپ کو نظر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کیا کہ آیا میں جہاد کا طریقہ بتاؤں
 کریں اسے پورے کیجئے۔ حال کہ وہ اسی وقت روضۃ اہل بیت علیہم السلام سے دست مبارک چکنا ہوا نکلا اور اپنے لئے پورے اس کتاب کے ترجمہ سے حضرت
 حکیم الامت کو یہ مدحوشی ہوئی تھی اس کا مطالعہ مستدیان سلوک کے لئے بہت مفید اور نافع ہے یہ کتاب اس قابل ہے کہ روزانہ بطور روزہ کے پڑھا
 جائے یہ معرفت و حقیقت کا نایاب خزانہ ہے۔ امین کہ برادران اسلام علماء اور ارباب دین سلسلہ امداد و ترقی خواہ اس کی قدر فرمائیں یہ قیمت ۳۰ روپے
 ملنے کا ہے۔ مکتبہ تحفانوی۔ بندر روڈ کراچی ملے

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً
(رواه البخاري)

الوضع المسمى به

التَّحْصِيلُ وَالتَّسْهِيلُ

م

التَّكْمِيلُ وَالتَّعْدِيلُ

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صابو تھانوی
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

محمد عبد المنان غفرلہ

مکتبہ تھانوی — دفتر الايقار

مسافرتانہ بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْوَعْدِ الْمُسْمَى بِهِ

التحصيل والتسهيل مع التكميل والتعديل

سیدنا لقمانؑ اذ یدرہ تعالٰی بکون	کہاں ہوا	ایں
آؤ جو جن رمضان مہم ۳۴۳ھ	کسب ہوا	مثنیٰ
یہ گھنٹہ اور وقت ضبط چار گھنٹہ	کتنی دیر ہوا	کھ
حاصل علی الکرمی	کس بہت پر ہوا	کیف
یوہو اجتماع کثیر مشتاقان بیان کے	کیوں ہوا	لہ
آج کل عام طور پر اس کو سہولت کے طالب ہیں جو حاصل کیے بغیر وہی تو یہ تھا کہ اسے کہیں لیا اور اسے آج کل کے بڑا کرشمہ ہے یہی تھا کہ وہ کہتا تھا کہ وہ کیا تھا کہ وہ کو پھر نکالیں اور اسے رمضان کو سہولت دے دیتے ہیں وہی عظیم ہے۔	کس مضمون ہوا	مادہ
طبقہ سائیکس کو خصوصیت	کس طرح کو زیادہ	مثنیٰ
ظفر احمد رضا الشوریہ وغیرہ الدین الزیتری مشائخ	کس تک کیا گیا	منظبط
۳۰۰ تقریریں	سائیکس کی کتنی تعداد	تقریر
	سفرات	

الحمد لله نعمًا، ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به وننتكل عليه، ونحوز بالذلة من شر ما نقيسنا ومن سيئات
اعمالنا من بعد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شريك
له، ونشهد ان محمدًا و مولانا محمدًا عبدًا ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ۝ ومثل الذین ینفقوا من ما
ابتغاء مرضاة اللہ وتشیبتا من انفسہم کمثل جنۃ یو بۗوة اصابہا وابل فانت اکلہا
ضعفون ۝ فان لم یصبہا وابل فطل، واللہ بما تعملون بصیر ۝۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے
غالباً متوجہ وقت کے لحاظ سے وہ سامعین کو غیر مرتبط معلوم ہوئی ہوگی کیونکہ اس میں احکام رمضان
کا پتہ بھی نہیں گر مجھے جزئیات سے زیادہ کلیات کا اہتمام ہے کیونکہ کلیات سننے میں کم آتے ہیں اور
جزئیات کو اکثر لوگ بیان کرتے رہتے ہیں دوسرے کلیات جامع بھی ہوتے ہیں جزئیات کو اور
ان کا یاد رکھنا بہت سے جزئیات کو یاد رکھنے سے مشغی ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے اس وقت

ایک مضمون کلی اختیار کیا ہے جو کلیت و عموم کی وجہ سے احکام رمضان کو بھی شامل ہے چنانچہ تقریر سے معلوم ہو جائیگا کہ اس مضمون کو ہر عمل سے تعلق ہے اور روایا حدیث کو بھی ملایا جاتا تو اس آیت کا تعلق احکام رمضان سے اور زیادہ معلوم ہو گا نہ اس لئے کہ اس میں اتفاق کا ثواب مذکور ہے اور رمضان میں اتفاق کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ دوسری وجہ جس کو میں آخر بیان کروں گا گو اتفاق کو بھی اس مہینہ سے خاص خصوصیت ہے اور یہ بھی رمضان کی ساتھ اس آیت کی مناسبت کی وجہ ہو سکتی ہے اس لئے حدیث میں اس کو شہر المواساة کہا گیا ہے جس کا استعمال اکثر اعلیٰ مالیکہ میں ہوتا ہے یعنی اس مہینہ میں باہم ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا چاہیئے۔ نیز اس مہینہ میں تضاعف حسنات ہوتا ہے جو اتفاق و صلوة سب کو عام ہے تو ایک تعلق عام اس آیت کا رمضان سے یہ بھی ہے یعنی اس مہینہ میں فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے مگر اس تضاعف حسنات کے معاملہ میں لوگ ایک غلطی میں مبتلا ہیں جسکو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے مگر شاید بعض لوگ اس وقت حاضر نہ ہوں اس لئے دوبارہ بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ بعض حضرات نے یہ منکر کہ رمضان میں تضاعف حسنات ہوتا ہے اس سے یہ اثر لیا کہ رمضان کے لئے طاعات صدقہ کو ملتوی اور مؤخر کرنے لگے۔ زکوٰۃ و عموماً اسی مہینہ میں ادا کی جاتی ہے گو وجوب زکوٰۃ اس سے پہلے ہو گیا ہو اور اس کے سوا بھی دیگر صدقات کو اس ماہ پر موقوف رکھا جاتا ہے۔ یہ غلطی ہے جس کا منشا مقصد نصوص سے بعداً اور مقصد نصوص کا سمجھ لیتا ہی فقہ ہے جس کی فضیلت حدیث میں یوں آئی ہے من یرود اللہ بہ خیراً یرفقہ فی الدین جس کی بنا پر علماء نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ میرے متعلق مشیت حق کیا ہے بجز فقیہ کے کہ اس کو معلوم ہے کہ خدا نے اس کی ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے بوجہ اس حدیث کے تو یہ فضیلت محض اس بات سے حاصل نہیں ہوئی کہ حدیث و قرآن کا ترجمہ جان لیا جائے اور کچھ علمی نکات بیان کر دیئے جائیں بلکہ یہ فضیلت اس سے حاصل ہوتی ہے کہ شارع کا مقصد سمجھ لیا جائے اسی کا نام فقہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس میں ہمارے اکابر سلف ممتاز تھے گو وسعت نظر میں متاخرین بڑھے ہوئے ہیں مگر عمق نظر میں متقدمین

معجز مقام پر بالکل قریب یہ حدیث مذکور ہے من سلم رمضان اخر ۱۲ مہینہ کا القسم من القاموس مادہ اسما ۷ منہ

بدرجہ افضل ہیں یہاں تک کہ صحابہؓ کی نظر سے زیادہ عمیق ہے ان سے بڑھ کر شارع کے مقصد کو کون سمجھ سکتا ہے ان کی برابر نور ایمان و تقویٰ کس کو نصیب ہے اور علوم قرآنیہ میں عمق نظر اسی نور کی برکت سے حاصل ہوتا ہے اس مضمون پر کسی کو اس حدیث سے شبہ نہ ہو۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى اخنوخ عجب اليكم ايماناً قالوا الملائكة الى اخنوخ ليدبث ليعنى حضور صلى الله عليه وسلم نے صحابہ سے ایک دن دریافت فرمایا کہ بتلاؤ تمہارے نزدیک سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے صحابہؓ نے عرض کیا فرشتوں کا آپؐ نے فرمایا کہ فرشتوں کے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ وہ تو ہر وقت اپنے رب کے قرب میں ہیں صحابہؓ نے عرض کیا پھر انبیاء کا فرمایا ان کے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ وہ تو وحی کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں صحابہؓ نے عرض کیا پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے فرمایا تمہارے ایمان نہ لانے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے میں تمہارے درمیان موجود ہوں یعنی تم نے مجھے دیکھا نزول وحی کو دیکھا میرے معجزات دیکھے پھر آپؐ نے فرمایا ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے جو میرے بعد آئیں گے اور صرف چند اوراق دیکھیں گے جن میں قرآن ہوگا اور ان پر ایمان لائیں گے تو اس کی وسوسہ نہ ہو کہ تم صحابہؓ کو متاخرین سے افضل بتلاتے ہو اور اس حدیث کی رد سے صحابہؓ سے متاخرین کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے ایمان کو اعجب ہی تو فرمایا ہے اکمل و اقویٰ و افضل تو نہیں فرمایا اور اعجب ہونے سے اکمل و افضل ہونا لازم نہیں آتا۔

پس اس حدیث کی بناء پر یہ مسلم کہ متاخرین کا ایمان سب سے عجیب تر ہے مگر صحابہؓ کے ایمان سے افضل و اقویٰ نہیں کیونکہ دوسرے دلائل سے یہ طے ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ کاملین انبیاء علیہم السلام کا ہے پھر ملائکہ کا پھر صحابہؓ کا پھر جو صحابہؓ کے مشابہ ہو اسی طرح ہر زمانہ میں دیکھتے جاؤ جو شخص صحابہؓ کے ساتھ اخلاق و عادات و طرز معاملات میں مشابہ تر ہوگا اس کا ایمان قوی تر ہوگا۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ اعجب ہونا قوی و اکمل ہونے کو مستلزم نہیں اس کی ایک نظیر میرے پاس ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا حق تعالیٰ کا عظیم و قدیر و سمیع ہونا عجیب ہے ہرگز نہیں بلکہ انسان کا عظیم و حکیم ہونا عجیب ہے کیونکہ حادث ممکن کا صفات کمالیہ مستصفا ہے

ہونا واقعی تعجب کی بات ہے اور واجب قدیم کا صفات کمال سے موصوف ہونا کیا عجیب ہے وہ بھی صفات کمال سے موصوف نہ ہو تو اور کون ہوگا مگر انسان کے علم و حکمت کے اعجب ہونے سے اس کے علم و حکمت کا اکمل ہونا لازم نہیں بلکہ اکمل و افضل و اقویٰ اللہ تعالیٰ ہی کا علم و حکمت ہے یہ گفتگو درمیان میں ایک شبہ کے رفع کرنے کو شروع ہو گئی تھی کہ حضرات صحابہ کے ایمان کی قوت و فضیلت پر حدیث اے الخلق اعجب ایماناً سے شبہ نہ کیا جائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقاصد نصوص کا سمجھنا فقہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے متقدمین کو فضیلت دی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ امام شافعیؒ وغیرہ اسی عقیدہ کی وجہ سے امام ہیں اس خاص صفت میں ائمہ مجتہدین سب ممتاز ہیں اور کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا رہا یہ کہ پھر یا ہم مجتہدین میں کون افضل ہیں سو اس کے بیان کرنے کو ہمارا مہم نہیں ہم اس قابل نہیں کہ فقہاء میں تفاضل کریں کیونکہ اول تو ہمارا یہ درجہ نہیں دوسرے ہمارے اندر احتیاط نہیں ہم تفاضل کے وقت دوسرے کی تنقیص کر دیتے ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جرئی کاٹ دی۔ فرماتے ہیں لا تفضلوا بین الانبیاء کہ انبیاء علیہم السلام میں یا ہم ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ اور فرماتے ہیں لا یبغی لعبد ان یقول انی خیر من یونس ابن مرقی اس میں انا سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہر حکم مراد ہیں (کما قبل ۱۲) یعنی کسی کو میری نسبت یہ کہنا لائق نہیں کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر قطعی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفصیلی گفتگو سے منع فرمادیا (نیز اس سے بھی منع فرمادیا کہ کسی نبی کا نام لیکر یہ کہا جائے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نبی سے افضل ہیں پس اجمالاً ہی کہنا چاہیے کہ آپ سب سے افضل ہیں ۱۳) کیونکہ تفصیل سے دوسرے نبی کی تنقیص ہو جاتی ہے اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جو تفصیلی کلام مقابلہ میں تنقیص سے بچ سکیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غایت رحمت ہے کہ آپ نے ہم کو اس بات میں تفصیلی گفتگو سے بالکل منع فرمادیا اور اگر کسی کا اس باب میں تفصیلی گفتگو کر کے یہ خیال ہو کہ میرے کلام سے کسی نبی کی تنقیص لازم نہیں آتی تو میں اس کے سامنے ایک

معیار بیان کرتا ہوں اس پر اپنی تقریر کو پرکھ لیا جاوے وہ یہ کہ تفاضل انبیاء پر تقریر کرنے کے قبل یہ سوچے کہ اس مجلس میں سارے انبیاء علیہم السلام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہیں اور میں سب کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ظاہر کر رہا ہوں اس وقت معلوم ہو جاوے گا کہ کس مضمون کے بیان کی جرات ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی اس معیار سے اپنی اکثر تقریروں کا حدود سے تجاوز ہونا معلوم ہو جاوے گا اور اس کی فکر ہوگی کہ کسی لفظ سے ایسا نا بھی کسی دوسرے نبی کی تنقیص لازم نہ آجائے ورنہ وہ حضرات تو شائد خفاء ہوں مگر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے حدیث میں ہے الانبیاء اخوة من علات واھل تھہ شتی و دینھہ و احد یعنی انبیاء میں باہم علاقہ بھائیوں جیسا تعلق ہے اور یہی معلوم ہے کہ یہ حضرات کیسے بھائی ہیں دنیا داروں کی طرح نہیں بلکہ ان میں باہم پورا اتحاد و اتفاق و محبت ہے تو ایسے بھائیوں میں سو ایک کو اپنے دوسرے بھائی کی تنقیص کب گوارا ہو سکتی ہے ہرگز نہیں حضرت اس معیار کو پیش نظر رکھ کر تم اپنی تمام تقریروں اور تحریروں کو جو باب تفاضل میں لکھی ہوں یا کی ہوں جانچو کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی ہے جس کو بے تکلف تمام انبیاء کے سامنے پڑھ کرنا سکویقیناً ایسی تقریریں بہت کم ملیں گی زیادہ حصہ وہی ہو گا جس کو سب کے سامنے پڑھنے کی تم کبھی جرات نہیں کر سکتے یہ بہت سچی ترازو ہے جو ایک رتی پر بھی جھک جائے گی اس کی قدر کرو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں فتوے دیتے ہوئے یہ مراقبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے رہا ہوں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے دل میں ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے تو میں فتویٰ نہیں دیتا حضرت یہ وہ باتیں ہیں جن میں صوفیہ دوسروں سے ممتاز ہیں گو اس مضمون کا عقیدہ تو سب کو ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے خدا کے سامنے کرتا ہے مگر اس کا مراقبہ اور استحضار دوسرا اثر رکھتا ہے بس اسی مراقبہ سے تم تفاضل انبیاء کے وقت کام لو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کلام میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ سلاسل صوفیہ میں بھی ایک سلسلہ والوں کو دوسرے سلسلہ پر اپنی فضیلت ثابت نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ سلسلہ والے کے لئے دوسرے سلسلہ کے بزرگ چچا ہیں اور چچا بمنزلہ باپ کے ہے حدیث میں

بھی ہے عمر الرجل صوابیہ یعنی عظمت و ادب میں دونوں برابر ہیں گو بعض حقوق میں باپ مقدم ہیں لیکن تمہارا باپ یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ تم اپنے چچا کی یعنی باپ کے بھائی کی تنقیص و توہین کرو جب سلاسل ولایت میں بھی تفاضل سے اکابر نے منع کیا ہے تو فضائل انبیاء تو یقیناً اشد ہے اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق پر نظر کر کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے فضائل و اعادیت میں بیان فرمائے ہیں اس سے آپ کا مقصود یہ ہے کہ ان کے معلوم ہو جانے سے متبعین کو تسلی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا مقبوع دیا اور اتباع پر زیادہ رغبت ہوگی گو یہ معلوم خود بھی مقصود ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ترغیب اتباع ہی معلوم ہوتا ہے و یحتمل ان یکون امثالاً کا مراد تعالیٰ و اما بنعمتہ ربک فحدث ۱۰ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق یہ تھا کہ آپ کو اتباع احکام کا سب سے بڑا ذکر اہتمام تھا اور جس چیز کو اس میں دخل ہوتا آپ اس کو اختیار کرنے کی کوشش فرماتے اس کے متعلق کہ آپ کو اتباع کا زیادہ اہتمام ہے بہ نسبت بیان فضائل کے ایک مرد صالح کا خواہ بھی ہے جو بعض مسائل میں طبع بھی کرا دیا ہے ان کو مولود وغیرہ کا بہت شوق تھا محض علیہ محبت نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وجہ سے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں ہم زیادہ تعریف سے خوش نہیں بلکہ ہم اس سے خوش ہوتے ہیں کہ جو ہمارے احکام کا اتباع کرے مگر آج کل حالت یہ ہے کہ شمر ایک نعتیہ دیوان لکھ کر اپنے کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ عمل کی یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف یقیناً ایسی تعریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہو سکتے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق پر نظر کرنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل کو زیادہ تر ترغیب اتباع کی نیت سے بیان فرمایا ہے اس پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ یہ فضائل تو عقائد کی قبیل سے ہیں جو جو مقصود ہوتے ہیں اور تم ان کو مقصود بغیرہ بتاتے ہو میں کہتا ہوں کہ اس میں کچھ حرج نہیں کہ ایک شی مقصود بالذات بھی ہو اور دوسری مقصود میں معین بھی ہو آپ کو خبر نہیں مقاصد شرعیہ کی سب کی ایسی حالت ہے جیسے مقناطیس کی حالت ہے کہ ہر مقصود دوسرے کا جاذب اور اس میں معین ہے پس عقائد کا مقصود بالذات ہونا ان کے مقصود دلائل اعمال ہونے کے متافی نہیں اور میں نے اس

مسئلہ کو قرآن سے سمجھا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصيبة في المرض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان تبراها ان ذلك على الله يسير لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم تنزلون اس آیت میں لام غایت کا متعلق کون ہے مذکور تو ہے نہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی جزو اس کا صلاح نہیں لامی المقدور ماننا پڑے گا اب یہ بھی سمجھ لو کہ مقدور کیا ہے تو اس لام سے اوپر اللہ تعالیٰ کے مسئلہ تقدیر بیان فرمایا ہے یعنی تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے خواہ آفاقی ہو یا نفسی وہ ایک کتاب میں اپنے ظہور سے پہلے لکھی ہوئی تھی چونکہ یہ عجیب بات تھی اس لئے فرماتے ہیں کہ تعجب نہ کرو اللہ کو یہ سب آسان ہے اب اس مسئلہ کے بتلانے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ مسئلہ اس لئے کیوں بتلایا تاکہ تم فائز پر غم نہ کرو اور عطا کی ہوئی چیز پر اتر آؤ نہیں پس وہ مقدور اخبرنا کہ بد ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کو اصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے کیونکہ اس سے حزن و بطرف ہو جاتا ہے اور حزن بڑا ہے تعطل ظاہر کی اور تنکیر و بطرف اصل سے تعطل باطن کی یعنی غمگین و پریشان آدمی ظاہر میں تمام دین و دنیا میں کاموں سے معطل ہو جاتا ہے اور تنکیر آدمی کا دل خدا کے تعلق سے معطل ہو جاتا ہے جب تک تنکیر نہ نیچے خدا کے ساتھ دلی کو لگاؤ نہیں ہو سکتا یہ تو تقدیر کو دخل تھا اعمال میں۔ اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ توحید جو اعظم العقائد و اساس العقائد ہے اس کو بھی اصلاح اعمال میں بڑا دخل ہے۔ چنانچہ سعدی فرماتے ہیں ۷

موجود چہ بربائے ریوی زرش چہ فولا دہندی نہی بر سرش
امید و ہراسش نباشد ز کس ہمیں مست بنیاد توحید و بس

(توحید کا مقام والا ایمان کامل سے مشرف ہوتا ہے اگر اس کے پاؤں پر سونے کا ڈھیر بویا اس کی گردن پر تلوار ہندی ہو تو ان دونوں باتوں میں نہ تو اس کو کسی سے امید و طمع ہوگی اور نہ کسی سے خوف ہوگا اور یہی توحید کی بنیاد ہے یعنی توحید سے مخلوق کا خوف و طمع زائل ہو جاتا ہے جب اتنا بڑا عقیدہ بھی اصلاح اعمال میں دخیل ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اعتقاد کو آپ کے اتباع میں دخیل مانا جاوے تو کیا اشکال ہے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصود ہے (گو وہ فضائل ایک درجہ میں مقصود بالذات بھی ہیں)

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زیادہ کاوش سے منع فرمادیا کیونکہ جو مقصود ہے اس اعتقاد فضیلت سے وہ بدون تفصیل کے بھی صرف اجمالی اعتقاد سے حاصل ہو سکتا ہے اسی طرح ہمارے اکابر نے اولیاء مجتہدین میں بھی تفاضل سے منع فرمایا ہے غرض متقدمین کو فقہ اور تعمق نظر کی وجہ سے متاخرین پر فضیلت ضرور ہے لیکن باہم متقدمین میں سے کس کو کس فضیلت ہے اس سے بحث نہ کرتا چاہیے یہ گفتگو اس پر چلی تھی کہ لوگوں نے حدیث تضاغ ثواب فی رمضان کے باب میں شارع کا مقصد نہیں سمجھا اور فقہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کیا کہ تفاضل حسنات کے لئے طاعات کو مؤخر کر لے گئے کہ اگر کسی کی زکوٰۃ کا سال ۲۸ شعبان کو پورا ہوتا ہے تو وہ ۲۸ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا بلکہ رمضان کے لئے اس کو ملتوی کرتا ہے چاہے غریب کیوں کا (جن کا یہ مال زکوٰۃ شرعی حق ہے) خاتمہ ہی ہو جائے اسے تم کو کیا خبر ہے کہ مساکین پر کیا گذر رہی ہے تم کو یکم رمضان کا انتظار ہے اور اس غریب کی روح کو ایک ایک گھڑی کا انتظار ہے پس وہ چل ہوگا تا تو یمن می رسی من بخدا می رسم (جب تک تو مجھ تک پہنچنے کا میں خدا تک پہنچ جاؤں گا یعنی موت ہی آجاوے گی) صاحبو! میں سچ کہتا ہوں کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں جو آپ نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہیں کہ رمضان تک طاعات کو مؤخر کیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ رمضان میں طاعات کے اندر جلدی کی جائے یعنی جس طاعت کی ہمت ہو سکے اور جس عمل صالح کی توفیق ہو سکے اس کو جلدی رمضان ہی میں کر دو رمضان کے بعد کیلئے مؤخر نہ کرو کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہے پس تضاغ حسنات کا مقصود تو تعجیل اعمال فی رمضان تھا لوگوں نے اس سے تاخیر اعمال الی رمضان سمجھ لیا۔ صر یہ ہمیں تفاوت رہ از کجا ست تا کجا۔ غور کرو کہ راستہ کافرق کہاں سے کہاں تک جا پہنچا)

غلط میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ فقہ کے موجد ہیں کما قال الامام الشافعی الناس کلہم عیال علی ابی حنیفہ۔ فی الفقہ نیزہ تابعی ہیں کما اثبت الذہبی والحاظ ابن حجر والدارقطنی وغیرہم رویتہم انس بن مالک وفی الحدیث خیر القرون قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم ولس احد من المجتہدین المقلدین تابعیا سوا الامام پس امام ابو حنیفہ کا تمام ہم مجتہدین سے افضل ہونا تو نص سے بھی ثابت ہے اور موجد فقہ ہونے سے بھی ۱۲ مگر اس سے علی الاطلاق فضیلت سب پر ثبات نہیں ہوتی ۱۳ اشرف

اس پر شاید آپ یہ کہیں کہ جس شخص کا سال زکوٰۃ ۸ شعبان کو پورا ہو تو کیا وہ شعبان ہی میں صدقہ کر دے اس کے جواب میں میں تو یہی کہوں گا کہ ہاں دیر نہ کرے رمضان کا انتظار نہ کرے رہا یہ سوال کہ کیا شعبان میں وہی ثواب ہوگا جو رمضان میں ہوتا ہے اس کا ٹھیکہ لیتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ میں ٹھیکہ دو تو نہیں ہوں ہاں ٹھیکہ دار ہوں کہ اللہ و رسول کے بیان کردہ قواعد پر ٹھیک لگا کر کہتا ہوں کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر طاعات مطلوب نہیں بلکہ تسارع و تساہل الی الخیر مقصود ہے چنانچہ جا بجا فرماتے ہیں الخیرات فی الخیرات نص میں وارد ہے۔ اس لئے میں جزم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تاخیر فی الخیر شائع کو ہرگز مطلوب نہیں اور میں تو اعد سے کہتا ہوں کہ جس کو شعبان میں صرف کا موقع ملے وہ ہرگز تاخیر نہ کرے اس کو شعبان ہی میں اتنا ثواب ملے گا جو شاید رمضان کے ثواب سے بھی بڑھ جائے کیونکہ اتفاق فی رمضان سے کئی ثواب بڑھنا ہے اور تعجیل و سبقت فی الخیر سے کیفیت ثواب زیادہ ہوتا ہے اور کیفیت میں کمیت سے زیادہ مطلوبیت ہے۔ صاحبو! میں اس کی نظیر علماء کے کلام سے اپنے پاس رکھتا ہوں حدیث میں ہے کہ مسجد محلہ میں نماز پڑھنے سے ۲۵ نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور جامع مسجد میں ۵۰ نمازوں کا مگر محلہ والوں یہ جائز نہیں کہ محلہ کی مسجد چھوڑ چھوڑ کر جامع مسجد میں نماز پڑھنے جایا کریں اگر ایسا کر گئے تو گناہ ہوگا۔ اس مقام پر علماء نے لکھا ہے کہ جامع مسجد کی نماز اس شخص کے حق میں کئی زیادہ ہے اور مسجد محلہ کی نماز کیفیت زیادہ ہے (کیونکہ اس کے ذمہ اس مسجد کی آبادی واجب ہے تو یہ شخص مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے اور واجب عمارت کو بھی ادا کرتا ہے اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے سے واجب عمارت ادا نہ ہوگا کیونکہ اس کے ذمہ اس کی عمارت و آبادی واجب نہیں بلکہ یہ واجب جامع مسجد کے محلہ والوں کے ذمہ ہے) ہاں اگر کوئی جامع مسجد کے محلہ میں جایسے تو اور بات ہے پھر اس کو کیفیت و کمیت دونوں میں ترقی ہو جائے گی گو قرب سے بعد اقدام کا بھی خسارہ ہو جائے گا بس تم اپنے حساب اور قواعد کو رہنے دو اس میں پانچ کو جانے دو جو حکم ہو جائے اس کو مان لو اپنی طرف سے حساب نہ لگاؤ کہ اس وقت خرچ کرنے میں ثواب کم ہوگا رمضان میں زیادہ ہوگا صاحبو! یہ تسلیم کہ رمضان میں زیادہ ہوگا مگر یہ آپ کو کیونکہ معلوم ہوا کہ اس وقت کم ہوگا، ممکن ہے اس وقت ہی زیادہ مل جائے کیونکہ اس وقت خرچ کر دے تو ادا ہوگا اور رمضان

تأخیر کرو گے تو قضا ہو جائے گا اور ادا میں جو لطف ہے وہ بات قضائے میں کہاں تم کو آخرت کے حقائق و خواص کی کیا خبر تم ان کے متعلق قیاس سے کام نہ لو۔ اہل سائنس کو اقرار ہے کہ ایٹمک خواص، شیا کا ان کو اتنا بھی علم نہیں ہوا جتنا سمندر میں سے ایک قطرہ حالانکہ حیرت و حیرت انگیز ایجادات ہوری میں اخبار میں دیکھا ہے کہ امریکہ نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ اس کو پرانے کھنڈروں اور ویرانوں میں لگایا جائے تو پہلے زمانہ کی تمام باتیں جو اس گھر کے آدمیوں نے اس گھر میں کی تھیں اس آلہ کے ذریعہ سے سنائی دیں گی اب بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ یہ آوازیں کرہ ہوا میں اب تک موجود ہیں مگر ان کے ادراک کے لئے لطیف آلہ کی ضرورت تھی وہ اب ایجاد ہو گیا پہلے ایجاد نہ ہوا تھا اس لئے کوئی ان باتوں کو نہ سُن سکا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ روحوں کی آوازیں ہیں اور اوح بولتی ہیں۔ اب میں اس خبر کو بیان کر کے کہتا ہوں کہ قرآن نے کہا تھا کہ قیامت کو زمین بولے گی جو مہینہ نحدث اخبار دہا تو اس کا سب نے انکار کیا اور کہا بھلا یہ کیسے طرح ہوگا زمین کیونکر بولے گی کیا اس کے بھی زبان ہے۔ قرآن نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے بان ربنا اولیٰ علیہا یعنی زمین اس لئے بولے گی کہ خدا کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ اس جواب نے سب سائنس والوں کی گردنیں توڑ دیں کیونکہ اسباب ظاہرہ میں تو وہ شبہات نکال سکتے تھے اس میں کیا شبہ نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ تو حقیقی سبب ہے اگر اس میں کلام کریں گے کہ کیا زمین کے زبان ہے تو ہم سوال کریں گے تو اچھا بتلاؤ یہ زبان کیونکر بولتی ہے کیا اس کے بھی زبان ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب عالم اسباب کی حقائق کا ایٹمک احاطہ نہیں ہو سکا تو عالم آخرت کی حقائق کا تو کون احاطہ کر سکتا ہے پھر آپ وہاں کے ثواب و عذاب کے بارے میں اپنا حساب اور قاعدہ رہنے دیجئے چنانچہ بعض لوگوں نے حقوق العباد کے بارہ میں ایک حساب لگایا ہے کہ زید کا ہم رے ذمہ حق ہے اور عمرو کے ذمہ ہمارا حق ہے تو اب ہم کو زید کے حق کی فکر کرنا کیا ضرور۔ قیامت میں اگر زید ہم سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا تو ہم عمرو پر حوالہ کر دیں گے کہ اس کے ذمہ ہمارا حق ہے اس سے وصول کر لو اس طرح مقاصد ہو جائے گا مگر اول تو کیسا ضرور ہے کہ دوسروں کے ذمہ آپ کے حقوق اتنے ہی ہوں جتنے دوسروں کے آپ کے ذمہ ہیں دوسرے فرض کر لیں جائے کہ برابر ہی ہو گئے مگر ممکن ہے کہ پھر بھی مقاشہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ

دوسرا تو تمھارے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں عمر بھر لگا رہا ہو مگر اخلاص یا اور کسی غدر کی وجہ سے مجبور رہا ہو (اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم خود حقوق کو ادا کر دیں گے اور اس شخص پر اصلاً مواخذہ نہ ہوگا) اور تم اس مقاصد کے حساب سے بے فکر ہو گئے ہو۔
 اتنے ابھی سے دوسرے کا حق مارنے کی ٹھن لی ہے تو تم اور وہ برابر کہاں ہوئے تم پر ظلم و غضب و خیانت وغیرہ متعدد دفعات قائم ہیں اور اس پر صرف ایک دفعہ تھی کہ قرض لیکر ادا نہیں کیا، تیسرے ممکن ہے کہ حقوق کے مکافات مکتوب اعمال سے ہو سکے اور موروث اعمال سے نہ ہو سکے اس لئے دوسرے شخص کی جو نیکیاں تم کو ملی ہیں وہ معاوضہ ان حقوق کا نہ ہو سکیں جو تمھارے ذمہ ہیں تو یہ حساب محض لغو ہے خدا سے ڈرنا چاہیے کہیں بننے کے حساب کی طرح نہ ہو جائے کہ لیکھا جوں کاتوں کنبہ ڈوبایوں۔ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ جس عورت کے کئی نکاح ہوئے ہوں وہ کس کو ملے گی یہ سوال بھی محض فضول ہے کیونکہ یہ تو یقینی ہے کہ وہاں کسی کو قلق نہ ہوگا سب کے سب خوش و خرم رہیں گے یہ نہ ہوگا کہ شوہر میں باہم لڑائی جھگڑا ہو وہ کہے میں لوں وہ کہے میں لوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے خاوند کو دنیا ہی کی عورتوں میں سے کوئی عورت ایسی ہی حسین یا اس سے بہتر دیدے کیونکہ دنیا میں بہت لڑکیاں بغیر شادی کے بھی تو مر جاتی ہیں یا حوری زیادہ دیدیں۔
 غرض اللہ تعالیٰ سب کو خوش کر دیں گے جنت میں کوئی غمگین نہ ہوگا اس لئے یہ سوال محض فضول۔ غرض یہ کہ تم خدا کے ساتھ حساب نہ لگاؤ حساب وہاں کیا کرتے ہیں جہاں مساوات ہو۔ دیکھو دوکاندار ہم سے اور آپ سے تو حساب کرتے ہیں اور بادشاہوں سے بھاؤ تاؤ نہیں کرتے وہاں تجارتی مال کو بھی ہدیہ کہہ کر پیش کرتے ہیں اور جب وہاں سے قیمت پوچھی جاتی ہے تو قیمت نہیں بتلاتے بس یہی کہتے ہیں کہ اس کی کچھ قیمت تھیں صرف حضور کی خوشنودی ہی سب کچھ قیمت ہے۔ اس کے بعد ان کو قیمت سے بھی بہت زیادہ مل جاتا ہے پھر غصہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ساتھ حساب کتاب کرتے ہو جن کا حق یہ ہے کہ

نیا دردم از حسانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز و من چیز تست
 (اے خدا ہم اپنے گھر سے کوئی چیز بھی تو نہ لائے تھے آپ جتنی چیز ہم کو عطا فرمایا اور ہم خود بھی آپ کے ہیں)

کیونکہ سب چیزیں تو ان ہی کی ملک ہیں اور حساب وہاں ہوتا ہے ایک عوض ایک عاقد کا ہو دوسرا عوض دوسرے عاقد کا اور یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتوی من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجحدہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جنت کے بدلہ میں ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے جس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جان و مال ہماری ملک ہے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے تم بچہ کو بلا تملیک پیسہ دیدیتے ہو اور انفاق کی عادت ڈالنے کے لئے اس کے ہاتھ سے مدرسہ میں دلواتے ہو اب مدرسہ کی کارروائی میں بچہ کا نام چھپے گا کہ فلاں بچہ نے مدرسہ میں چندہ دیا تھا کارروائی میں اپنا نام دیکھ کر بچہ خوش ہوتا ہے تو کیا حقیقت میں چندہ دینے والا وہ بچہ ہے یا آپ ہیں اس کو خود سمجھ لیجئے اور یہاں استطراداً اس کے متعلق چند باتیں یاد آگئیں وہ بھی بتلا دوں ایک یہ کہ باپ کو مناسب ہے کہ بچہ کے ہاتھ سے کبھی کبھی خرچ کرایا کرے کبھی اس کے ہاتھ سے فقیر کو دلواد یا کبھی مدرسہ میں دلواد یا تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور مال کی حرص نہ پیدا ہو۔ دوسرے یہ کہ جب بچوں کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو رقم دلواد خواہ فقیر کو خواہ مدرسہ کو تو اس وقت یہ رقم بچہ کو ہیہ نہ کرو بلکہ ابا حجت کے طور پر دوور نہ وہ اس کی ملک ہو جائے گی پھر ہیہ بھی حرام ہوگا اور اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو فقیر سے یا مدرسہ والوں سے رقم واپس نہ لو بلکہ خود بچہ کو اس کے عوض اور رقم دید جس میں نیت عوض کی قید ضروری ہے ورنہ یہ منتقل ہیہ ہوگا پہلے کا عوض نہ ہوگا اور مدرسہ والوں کو چندہ کرنے والوں کو بھی چندہ لیتے ہوئے ان مسائل کا لحاظ رکھنا چاہیے یہ چندہ جمع کرنے والے ہر شخص کی رقم لے لیتے ہیں خواہ کوئی بچہ دے یا عورت اور ان مسائل کا مطلق لحاظ نہیں کرتے۔ چنانچہ پانی پت میں ایک مدرسہ کے سفیر جو داعظ النساء تھے کہ ہمیشہ عورتوں ہی میں وعظ کہا کرتے تھے تشریف لائے اور چندہ کا وعظ کہا ان کو ایک ہی حد یاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے عورتوں میں نے تم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے پس صدقہ کر کے اپنے کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ زیور ہی میں سے ہو اسی حدیث کا ہمیشہ بیان کرتے تھے۔ عورتیں مردوں کے اعتیار سے زیادہ مالدار ہیں کیونکہ تھوڑا بہت زیور ہر عورت کے ہاتھ کان میں ہر وقت ہوتا ہے۔ نیز یہ مردوں سے زیادہ سخی بھی ہیں۔

کیونکہ زیور میں ان کو کونسی مشقت بڑی تھی یا تو شوہر نے کہا کہ بنایا یا ماں باپ نے جو طرہ جڑ کر چڑھا دیا ان کو تو ہر حال میں مفت ہی پرہیز ہے اس لئے چندہ کے وعظ میں ان کے ہاتھ کان سے بہت جلدی زیور نکلنے لگتا ہے۔ وہ سفیر صاحب غالباً اسی لئے عورتوں میں زیادہ وعظ کہتے تھے کہ یہ مالدار بھی ہیں سخی بھی ہیں اور عقل سے کوری بھی ہیں ہر شخص کی باتوں سے متاثر ہو جاتی ہیں ان سے چندہ خوب ملے گا۔ چنانچہ ہر وعظ کے بعد ان کے پاس بہت سا زیور جمع ہو جاتا تھا۔ ایک دن کسی عورت نے اپنے کان کی سونے کی بالیاں چندہ میں دیدیں سفیر صاحب بڑے خوش ہوئے، مگر تھوڑی ہی دیر میں ان کی خوشی کمر کر رہی ہو گئی کیونکہ اس عورت کا خاوند جو گھر میں آیا اس نے بیوی کے کان ٹنگے دیکھے، پوچھا بالیاں کیا ہوئیں کہا مدرسہ کے مدرسہ چندہ میں دیدی کہا بیوقوف تو لون تھی دینے والی تھے سینے کو دی تھی یا تیری ملکیت بنادی تھی۔ اس کے بعد وہ سفیر صاحب کے پاس آیا اور کہا آپ کو میری بیوی نے سونے کی بالیاں چندہ میں دی تھی وہ واپس کر دیجئے کیونکہ وہ اس کی ملک نہیں ہیں میری ملک ہیں اور اس نے میری بغیر اجازت دی ہیں۔ سیدھی اور معقول بات تھی مگر سفیر صاحب کسی طرح واپس دینے کو تیار نہ ہوئے اور اس سے جھگڑنے لگے۔ ان دنوں میں بھی وہاں گیا ہوا تھا۔ سفیر صاحب میرے پاس آئے میں نے ان سے کہا کہ آپ معقول بات کو کیوں نہیں مانتے اور بالیاں واپس کیوں نہیں دیتے تو انھوں نے بڑا غصہ یہ کیا کہ میں تو سو روپے کی رسید کاٹ کر دے چکا ہوں۔ اب اگر بالیاں واپس دیدوں تو مدرسہ والے تو مجھ سے روپے وصول کر لیں گے کیونکہ رسید کٹی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس کی تدبیر یوں کیجئے کہ ان سے وہ رسید منگوالیجئے۔ اور اس پر ان کے قلم سے لکھو ایجئے کہ ہم نے یہ چندہ واپس لے لیا اور دستخط کرا کے ایک دو گواہیاں بھی کرائیجئے اسی طرح نئی رسید پر جو آپ کی یہی میں ہے واپسی مع دستخط اور گواہوں کے لکھو ایجئے۔ پھر مدرسہ والے آپ سے کچھ نہ کہیں گے۔ یہ تدبیر سن کر مولوی صاحب کے حواس درست ہوئے ان کا بال بال بچا اور اس غریب کی بانی بچی۔ پس عورتوں سے چندہ لینے والوں کو بڑی احتیاط کرنا چاہئے کیونکہ یہ اکثر بدون شوہر سے پوچھے شوہر ہی کے مال میں سخاوت کیا کرتی ہیں۔ یہ مسائل زمین میں

استطراذ اندک اور ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ بچہ کے ہاتھ رقم دلو اگر بچہ کا نام کر دے
ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کا نام کر رہے ہیں ورنہ بتلائیے کہ جان آپ کی کدھر سے ہو گئی مال
آپ کا کدھر سے ہو گیا یہ تو سب کچھ حق تھا کہ آپ کا نام برائے نام ہے اب بتلاؤ اس کے عوض
میں کچھ جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ عوض ہے ہرگز نہیں بلکہ سراسر فضل و رحمت ہے مگر اس برائے نام
ملک کا شریعت نے اعتبار کیا ہے اور اس کو ملک حقیقی ہی کے احکام دیئے ہیں یہ شریعت کا بڑا
احسان ہے ورنہ اگر یہ نہ ہوا درحقیقت کا مسئلہ عملاً بھی مان لیا جائے کہ

درحقیقت مالک ہر شے خداست ایس امانت چند روزہ نزد ماست

(درحقیقت ہر شے کا مالک خدا ہے اور بطور امانت چند روز کے لئے ہمارے پاس ہے)
تو عالم میں فساد برپا ہو جائے۔ کوئی کسی کی بیوی کو لے بھاگے کوئی کسی کی نقدی اور زیور پر قبضہ
کر لے اور جیب مالک کہے کہ یہ تو میری چیز ہے اس کو یہی کہہ کر دھمکا دے کہ تیری کہاں سے آئی
تھی سب چیزیں خدا کی ہیں ہم بھی خدا کے ہیں آج تک تو نے برتا اب ہم برتیں گے اس سلسلہ پر
عمل ہونے لگے تو پھر شیخ صاحب بھی پٹھانوں جیسا کام کرنے لگیں اسی کو مولانا فرماتے ہیں

سر پہنان ست اندر نہ بر دم فاش اگر گویم جہاں بر ہم نرم

(راز پوشیدہ ہے نظام توحید میں اگر ظاہر کر دوں تو تمام عالم میں قتل پیدا ہو جائے)

ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہی مطلب بیان فرمایا تھا کہ اگر توحید کو
ظاہر کر دوں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا اس کی وجہ یہی ہے کہ توحید کا تو یہی مقصدا ہے
کہ خدا تعالیٰ کے رو برو کسی کی ملک ملک نہیں ایک مقام پر مولانا نے اس کے مناسب
ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک ایسا ہی شخص کے باغ میں گھس کر انگور کھانے لگا۔
باغبان آگیا تو اس کو دیکھ کر بھی آپ ڈرے نہیں بے تکلف کھاتے رہے۔ اس نے دھمکایا
کہ نامعقول یہ کیا کر رہا ہے کہ بدون اجازت کے میرا پھل کھا رہا ہے تو وہ صاحب حقیقت
بولے بس خاموش رہ یک نہ لگا۔ باغ بھی خدا کا پھل بھی خدا کا ہاتھ بھی خدا کا میں بھی خدا کا
یہ بھرتو روکنے والا کون ہے۔ اس نے نوکر کو آواز دی کہ ایک رسا اور ڈنڈا لانا اور اس میں اسکو
جکڑ کر ڈنڈے سے مارنا شروع کیا اب وہ لگا چلائے تو باغ والا کہتا ہے کہ بس خاموش رہو

رہا بھی خدا کا ٹھکانا بھی خدا کا میں بھی خدا کا پھر چلائے کی کیا بات ہے غرض خوب مارا آخر اس نے اس عقیدہ سے توبہ کی اور کہا ۔

گفت توبہ کہ دم از جبر لے عیار اختیار است اختیار است اختیار است
(اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اس عقیدہ جبر سے بے شک اختیار ہو گیا ہے ہر میر و شرکا)
اہل جبر وہی لوگ ہیں جو حقیقت کے قائل ہیں اور اختیار کے انکار سے شریعت کے منکر ہیں انھوں نے ۔

در حقیقت مالک ہر شی خداست میں اتنا اور اضافہ کر دیا کہ فعل ہر شی نیز خداست کہ ہر کام کرنے والا بھی انسان نہیں بلکہ خدا ہی ہے اور منت اختیار سے جو خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے انکار کر بیٹھے ہیں کہتا ہوں بہت اچھا اگر انسان کو اختیار کچھ نہیں ہے تو پھر سب کو اعمال صالحہ کے بعد بھی جہنم کے لئے تیار رہنا چاہیے کیونکہ آپ نے یہ اعمال تھوڑا ہی کئے ہیں آپ تو مجبور تھے جیسے یہاں مجبور ہوا آخرت میں بھی مجبور ہوا اللہ تعالیٰ جہاں بھی جیدیں چلے جانا بجا جو انسان میں صفت اختیار کا ہونا دلیل کا محتاج نہیں بلکہ یہ وجدانی امر ہے ہر شخص وجدان سے اس کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں میرے اندر اختیار ہے۔ دیکھئے مرعش (جس کے ہاتھ میں رعشہ ہو) اور کاتب کی حرکت ید میں فرق یقین ہے پہلا شخص حرکت میں مجبور ہے دوسرا مجبور نہیں (ایک شخص کو ڈھاکر زبردستی اس کا منہ کھول کر کسی نے شراب پلا دی اور ایک نے روپیہ ہاتھ میں لیا اور شراب کی بھیڑ پر گیا بھاؤ تاؤ کیا اور بوتل خرید کر پی لی کیا دونوں برا ہیں ہرگز نہیں بلکہ مجبور پہلا شخص ہے دوسرے کو مجبور کوئی نہیں کہہ سکتا) اور یہ ایسا فرق ہے جس کو حیوانات بھی جانتے ہیں اگر آپ کتے یا بھیرے کے ڈھیلے یا لاکھی ماریں تو وہ لاکھی ڈھیلے پر حملہ نہ کرے گا بلکہ آپ پر حملہ کرے گا وہ بھی جانتا ہے کہ لاکھی اور ڈھیلے کی خطا نہیں وہ تو مجبور ہے خطا آدمی کی ہے جو اختیار سے ہم کو ستا رہا ہے۔ بہر حال اگر شریعت نہ ہو تو حقیقت سے تو سارے عالم میں فساد ہو جائے لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ شریعت نے جو انسان کے برائے نام ملک اور اختیار کو تسلیم کر کے اس کے احکام مقرر کئے ہیں اس سے یہ تو مقصود نہیں کہ تم حق تعالیٰ کے سامنے بھی اپنی ملک

بقول یا کرہ۔ بس انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حقیقت پر نظر رکھے کہ اپنی جان کو اپنی جان نہ سمجھے نہ مال کو اپنا مال سمجھے نہ اپنے کمالات کو اپنے کمالات سمجھے بلکہ سب کو عطایائے حق سمجھتا رہے اور بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے مشریت پر نظر رکھے یہ ایک اشکال تھا جس کو میں نے درمیان میں حل کر دیا اب اصل بات کی طرف عود کرتا ہوں کہ تم حق تعالیٰ سے حساب نہ کرو اور شعبان و رمضان میں تفاوت نہ کرو جب موقع ہو فوراً خرچ کرو تم کو کیا خبر کہ اس وقت کتنا ثواب ملا رمضان سے کم ملایا زیادہ کیا عجب ہے کہ اس وقت ضرورت کے وقت جو مسکین کو سہارا مل گیا ہے اس کی دعا عرش سے کتنی اوپر گئی ہوگی اور اس دعا سے تم کو کیا کچھ ملا ہوگا اور مان لو کہ اس وقت رمضان سے کم ہی ثواب ملا تو تم کو یہ کیا خبر ہے کہ رمضان تک تم زندہ رہو یا نہ رہو اور یوں امید تو پہلے زمانہ میں بھی کسی کو نہ تھی کہ ایک دن یقیناً زندہ رہیں گے مگر پہلے زندگی کی ایسی ناامیدی بھی نہ تھی جیسی آجکل ہو گئی ہے کیونکہ آئے دن نئی نئی وبائیں قسم قسم کی بلائیں آتی رہتی ہیں اب تو ایک دن کا بھی کسی کو بھروسہ نہیں اگر کہو کہ ہم وصیت کر جائیں گے کہ رمضان میں اتنی رقم دیدی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وصیت کا ثواب اپنے ہاتھ سے دینے کے برابر نہیں دوسرے کیا بھروسہ ہے کہ ورثہ ادا کریں گے یا نہیں یہ غلطی تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جو راغب الی الخیر ہیں اور جو راغب الی الخیر نہیں ہیں ان کے یہاں تو رمضان کا مہینہ آتا ہی نہیں جیسا ایک جھٹلین کا قصہ ہے کہ رمضان میں ایک دوست اُن سے ملنے گئے تو دیکھا وہ بے تکلف ناشہ کر رہے مگر ٹپنی رہے ہیں کہا کیا آپ رمضان میں ایسا کرتے ہیں کہنے لگے رمضان کیا ہوتا ہے کہا ایک مہینہ کا نام ہے تو جھٹلین نے جہینوں کی گنتی شروع کی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری۔ ان کو کہا ان میں تو رمضان کا نام کہیں بھی نہیں یہ تو نمبر اول کے جھٹلین تھے اور جو نمبر دوم کے جھٹلین ہیں ان کے یہاں رمضان آتا تو ہے مگر بلائے بے درماں کی طرح آتا ہے کیونکہ وہ سارے سال تو مشغول رہتے ہیں۔ جنوری فروری میں رمضان کی خبر ان کو ایک دم ہو جاتی ہے کہ آج رمضان آگیا تو وہ گھبرا کر کہتے ہیں کہ ابھی ابھی تو گویا تھا ابھی پھر آگیا۔ صاحبو! مسلمانوں کو تو شمسی حساب میں ایسا غلو نہ چاہیے

کہ سال بھر بھی اسلامی مہینوں کی خبر نہ ہو یہ میں نے مانا کہ تجارتی ضرورتیں شمسی حساب پر
مجبور کرتی ہیں تو میں اس سے منع نہیں کرتا آپ تجارتی کاغذات میں اسی سے حساب رکھئے مگر
تجاری معاملات میں کوئی مجبوری ہے دوستوں کو جو رات دن خطوط لکھے جاتے ہیں ان میں
شمسی حساب کی کیا ضرورت ہے اس کو چھوڑو اور اپنی تجاری خط و کتابت میں قمری حساب کو
استعمال کرو۔ غرض اس میں شک نہیں کہ رمضان میں تضاعف حسنت ہوتا ہے اور اس لئے تمام سال
میں رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہے کہ
اس کی وجہ سے طاعات کو دوسرے مہینوں پر ملے تو رکھتے ہیں کہ رمضان میں کریں گے یا در کھو کہ شارع کا
یہ مطلب ہرگز نہیں ایک تو یہ غلطی تھی ایک دوسری غلطی یہ اور متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں نے رمضان
کے فضائل میں سے بس یہی یاد کر لیا ہے کہ اس میں حسنت کا تضاعف ہوتا ہے اور یہ نہیں یاد رکھا کہ
گناہ کا بھی تضاعف ہوتا ہے کیونکہ مبارک مکان و مبارک زمان میں جس طرح نیکی بڑھتی ہے گناہ
بھی بڑھتا ہے جیسا کہ زمانہ کرناہر جگہ پڑا ہے مگر مسجد میں کرنا بہت ہی بُرا ہے۔ اسی طرح رمضان کا گناہ
اور دنوں کے گناہ سے سخت ہوگا پس رمضان میں جبکہ طاعات و حسنت کا اہتمام ضروری ہے ایسا
ہی سیئات سے اجتناب بھی سخت ضروری ہے مگر یاں لوگوں نے گناہوں میں بھی وہی خانہ ساز
حساب لگایا ہے جو حسنت میں لگایا تھا یعنی اللہ تعالیٰ سے ضابطہ کرنا چاہتے ہیں چنانچہ علماء سے
پوچھتے ہیں کہ یہ کام کرنا کیسا ہے وہ بتلاتے ہیں کہ گناہ ہے تو اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا گناہ
گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے میں ایسے نامعقولوں کو یہ جواب دیتا ہوں کہ کیوں حسنا اگر چھوٹا گناہ ہوا
تو آپ کا ارادہ کرنے کا ہے اگر کہے ہاں تو میں کہتا ہوں کہ پھر مجھے بھی اجازت دو کہ تمھارے گھر کے
چھتر میں ایک چھوٹی سی چنگاری رکھ دوں اور اگر کوئی ایسا کرے اور یہ کہے کہ یہ تو ذرا سی چنگاری
ہے اس کا کیا حرج ہے تو تم گوارا کر لو گے اس کا جواب سب یہی دیتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ذرا سی چنگاری
بڑھ جانا کیا مشکل ہے خدا بڑی گھڑی نہ لائے تو حضرت ایسی ہی ہر چیز کا بڑھ جانا کیا مشکل ہے
خصوصاً گناہ کا اور ایک گناہ تو ایسا ہے جس کا بڑھنا بڑے ہی غضب کا ہے اور اسی سے لوگ
بہت متفکر ہیں یعنی نگاہ بد کان پور میں ایک شخص بوٹھے ثقیلاً بجا بند صوم و صلوة تہجد گزار تھے مگر
اس بد نظری کی بدولت ایک یہودن کے عشق میں گرفتار تھے اور یہ حال ہوا کہ ایک دن میرے سامنے

رونے لگے اور کہا کہ اس عشق نے تو میرا ایمان بھی برباد کر دیا نہ میرا اسلام کچھ رہا نہ ایمان پس اگر وہ یہود ہے تو میں یہودی ہوں اور وہ مسلمان ہے تو میں مسلمان ہوں میں نے کہا تو توبہ کرو یہ کیا کہتے ہو مگر وہ ایسے سیخو دکھے کہ باوجود میرا ادب کرنے کے میرے سامنے بھی ایسے کلمات کفر کہہ گئے۔ حضرت یہ نظر سخت خطرناک ہے۔ حدیث میں ہے النظر سہم من سہام ابلیس (روی الحاکم عن ابی حذیفہ و صحاح اسنادہ کذا فی تخریج المراتی) کہ یہ شیطان کا تیر ہے اور ایک شاعر کہتا ہے ۵

درون سینہ من زخم بے نشان زدہ بھر تم چہ عجب تیرے کساں زدہ

ایک سینے میں ایسا زخم مارا کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے میں حیرت زدہ ہوں کہ کون کمان کے عجب تیر مار رہا ہے، واقعی یہ تیر بے کمان ہی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے اس لئے رمضان میں تمام گناہوں سے عموماً اور نظر بد سے خصوصاً تنہایت اہتمام کیسٹا بچنا چاہیے یہ مضمون صرف استطراداً بیان ہو گیا کیونکہ اس وقت جو آیت میں نے پڑھی ہے اور اس کے مضمون بیان کرنے کا ارادہ ہے اس کو رمضان سے صرف اسی وجہ سے تعلق نہیں ہے کہ آیت میں اتفاق کا ذکر ہے اور رمضان میں اتفاق کی فقیہیت وار ہے بلکہ زیادہ تعلق دوسری وجہ سے ہے مگر استطراداً کچھ مضمون اتفاق کے متعلق بھی بیان کر دیا گیا کیونکہ آیت میں تو اتفاق کا بھی ذکر ہے گو مجھ کو مقصود بالذات دوسرا مضمون ہے اب میں اصل مقصود کو شروع کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے اول ترجمہ آیت کا سننا ضروری ہے تاکہ ترجمہ نہ جاننے والوں کو بھی ربط کا عجیب ہونا معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں (تاکہ آئندہ اتفاق بھی اور دوسرے اعمال صالحہ بھی سہولت سے صادر ہو کریں) ان لوگوں کے صدقات و نفقات کی حالت مثل ایک باغ کی حالت کے ہے جو بلند زمین پر ہے اس پر پریشیہ نہ کیا جاتے کہ زمین تو نشیب کی اچھی ہوتی ہے جس میں پانی ٹھہرے بلند زمین میں پانی کیونکر ٹھہرے گا۔ جواب یہ ہے کہ زمین بلند سے یہ کیونکر سمجھ لیا گیا کہ وہ گنبد ہے بلکہ بلند ہے اور مسطح بھی ہے کیونکہ بلندی پر ہوا الطیف ہوتی ہے اس کے بعد ارشاد ہے اصحابہ و اہل اس کو موسلا دھار بارش نصیب ہو گئی تو وہ اپنا پھل وچند لایا یا چار چند۔ دو باتیں اس لئے کہی کہ ضعف کے معنی میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ ضعف کہتے ہیں مجوعہ مثلیں کو تو ضعفین ثنیم ہے اس کے معنی چار مثل یعنی چار چند کے ہو گئے اور بعض نے کہا ہے

کہ ان مثلیں میں سے ہر شے کو ضعف کہتے ہیں ان کے نزدیک ضعیفین کا ترجمہ دو چند ہوگا جیسے زوج کبھی ہر فرد کو کہتے ہیں جس کا تشبیہ زوجین بمعنی صغیرین آتا ہے اور کبھی مجموعہ فردین کو کہتے ہیں جیسے دو کے عدد کو زوج کہتے ہیں بمعنی مجموعہ عدہین آگے فرماتے ہیں فان لم یصبہا وابل فطل اور اگر اس کو موسلا و ہار بارش نہ پہونچے تو پھوار بھی کافی ہے ای فطل یکفیه او یکفیه طل یا تو طل مبتدا ہے خبر محذوف ہے یا فاعل ہے جس کا فعل مقدم ہے اور نکرہ کا مبتدا ہونا جو ممنوع ہے وہ اس وجہ سے کہ مقید نہیں ہوتا اور اگر مقید ہو تو مبتدا ہونا جائز ہے اور یہاں مقید ہے وجہ افادہ کی یہ ہے کہ یہ سورۃ نکرہ ہے اور معنی نکرہ موصوفہ ہے کیونکہ طل سے مراد مطلق طل نہیں بلکہ وہ طل ہے جو اس بارغ سے لگے اس کو پہونچنے اس کے بعد ارشاد ہے واللہ بما تعملون بصیرہ اس کا ربط آیت کے اجزاء کی تحلیل سے معلوم ہوگا بدون اس کے معلوم نہ ہوگا اور تحلیل اجزاء میں طول ہے اس لئے اُس کو ترک کرتا ہوں اگر موقع ہوا تو اخیر میں اس پر بھی تنبیہ کر دوں گا خدا کرے یا در ہے۔ اب میں اپنا مقصود جو اس آیت سے مجھے استنباط کرتا ہے بیان کرتا ہوں اور وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میں اپنے احباب سے اکثر خاص خطاب سے عرض کیا کرتا ہوں اور آج عام خطاب سے سب کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پس مسئلہ تو جدید نہیں مگر شاید تقریر میں کچھ جدت آجائے اور قدیم بھی ہو تو ہر قدیم فرسودہ نہیں ہوتا...

آسمان کستنا پرانا ہے مگر حالت یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فارجم البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کو تین ینقلب البصر البصر خاصا و هو حسیوہ کہ ذرا دیکھو تو کہیں سے کچھ چھٹا ہوا نظر آتا ہے پھر بار بار دیکھو تو نگاہ تھک کر لوٹ آئے گی (اور کوئی شقاق یا فطور نظر نہ آئے گا) شمس و قمر کتنے پرانے ہیں مگر دیکھو ویسے ہی آب و تاب کی ساتھ اب تک موجود ہیں اور بعض پرانے نئے بڑھوں سے اچھے ہیں۔ بہر حال مضمون کا جدید ہونا کچھ ضرور نہیں مگر آج کل لوگوں کو جدت کا ہیضہ ہے، ہیضہ مردوں کو بھی

ہوتا ہے گو حیض عورتوں ہی کو ہوتا ہے مگر ہیضہ اور حیض قریب ہی قریب ہے۔ بخود و قرأت سے کون بولتا ہے عام تکلم و تلفظ میں تو حیض ہیضہ برابر ہے۔ قرأت پر ایک لطیفہ یاد آیا ایک قاری صاحب نے اپنے شاگردوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ہر بات قرأت سے کیا کرو تو ایک دفعہ حقہ پیئے ہوئے قاری صاحب نے عمامہ پر چنگاری گر پڑی شاگرد نے قاری صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اعدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرأت کے ساتھ پڑھ کر نہایت ترتیل سے کہا جناب قاری صاحب جناب قاری صاحب آپ کے عمامہ شریف پر آگ کی ایک چنگاری گر پڑی ہے اور ہر جگہ خوب دھکپٹنا اتنی دیر میں عمامہ کئی انگل جل گیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بعض سالکین کو سہولت کی بہت تلاش ہے جس کی وجہ صرف راحت طلبی ہے جیسے ایک طیب ماہر کہتا ہے کہ کوئی صوٹ ایسی ہوتی کہ سارا کھانا ایک دم سے پیٹ میں اتر جایا کیے لقمہ لقمہ نہ کھانا پڑے تاکہ تداخل طعام نہ ہو پھر اس شخص کی اس رستے کی بنا تو ایک مصلحت بھی ہے لیکن آج کل تو ایسا ممکن بھی ہوتا تو اس کی بنا راحت طلبی ہی ہوتی۔ افسوس آج کل سالکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے خود بخود سارا کام ایک دن میں ہو جائے یہ سخت غلطی ہے۔ صاحبو! راحت کی جگہ تو عالم آخرت ہے اور وہاں بھی جو راحت حاصل ہوگی وہ بھی دنیا کی جہد کا ثمرہ ہے۔

۷ چند روزے جہد کن باقی بخند

(چند دن مجاہدہ کرو پھر تعلق مع اللہ کی دولت پانے کے بعد تمام زندگی بہار و نئی ہنگامہ زندگی بدو مشقت و مجاہدہ کے راحت نصیب نہیں ہو سکتی ہاں اگر حق تعالیٰ خود ہی دنیا میں راحت دیدیں تو اور بات ہے تم کو طلب راحت کا کیا حق ہے تمہارا مذاق تو یہ ہونا چاہیے کہ زندہ کسی عطاءے تو دیکھشی خدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر جہت رہتا تو آپ اگر زندہ کریں آپ کی غلطی اگر قتل کریں آپ پر میری جان فدا و قربان ہے دل تو آپ پر قربان ہے جو چاہیں آپ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں)

مولانا ایسے ہی لوگوں کی بابت فرماتے ہیں ۷

پس زبوں و سوسہ باشی دلا گھر طرب را یازدانی از بلا
دلے دل اگر توراہ عشق کی کلفتوں کو غیش سمجھنے کے بجائے بلا سمجھے گا تو نامراد ہو کر

برے دوسروں میں مبتلا رہے گا،

اور فرماتے ہیں ۵

تو بیک زخمی گریزانی ز عشق تو بجز نامی چرمی دانی ز عشق
(تو ایک ہی زخم سے اپنے دعویٰ عشق سے بھاگ نکلا پھر تو سولے نام عشق سن لینے
کے اور عشق کا مفہوم تو کچھ نہیں جانتا)

پس آجکل سالکین کی محبت و طلب کی یہ حالت ہے جیسے ایک شخص ایک درخت
کے نیچے بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے کھینچ کسی ظریف نے سُن لیا اس نے اُس کے
ساتھ دل لگی کی کہ اگلے دن اندھیرے سے اس درخت پر ایک رسی ساتھ لیکر جا بیٹھا
جب رات کو وہ شخص آیا اور وہی دعا شروع کی کہ اے اللہ مجھے کھینچ لے تو اس ظریف
نے دبی زبان سے کہا کہ اے میرے بندے آج میں تجھے کھینچتا ہوں یہ رسی اپنے گلے
میں ڈال لے وہ بڑا خوش ہوا کہ اب مجھے معراج ہوگی رسی کا پھندا فوراً گلے میں ڈال لیا
اور ظریف نے کھینچنا شروع کیا جب ایک بالشت زمین سے اٹھا اور پھندے
سے گلا گھٹنے لگا تو فوراً کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے چھوڑ میں نہیں کھینچتا اس نے رسی چھوڑی
اور اس نے فوراً پھندا گلے سے نکال کر اپنے گھر کا رستہ لیا پھر ساری عمر اس درخت
کے نیچے جانے کا نام نہیں لیا بس یہی حالت آجکل کے طالبوں کی ہے کہ جب تک تکلیف
نہ ہوئی کہ عمل میں بھی کچھ مشقت نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و عشق کا
دعویٰ ہے اور جہاں کچھ تکلیف یا مشقت ہوئی سارا عشق رخصت ہوا حالانکہ ان کو تو
جان دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے ہمارے حاجی صاحب کا شعر ہے ۔

متاع جان جاناں دینے پر بھی سستی ہے الی آخرہ

مگر اب سالک سالک نہیں ہونا چاہتے بلکہ مالک ہونا چاہتے ہیں اسی لئے سہولت کے
طالب ہیں چنانچہ میرے پاس کثرت سے خطوط میں یہ فرمائش آتی ہے کہ کوئی سہل طریقہ آسان ساعل
کوئی سہل سا نسخہ بتلا دیجئے ایسی درخواست کا جواب ایک بزرگ نے خوب دیا ان سے
ایک پیشن یافتہ ڈپٹی کلکٹر نے یہی درخواست کی تھی کہ کوئی سہل سا طریقہ بتلا دیجئے

جس سے بہت جلدی کامیابی ہو جائے بزرگ نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا بلکہ باتوں میں لگایا اور باتوں باتوں میں ان سے دریافت کیا کہ ڈپٹی صاحب ذرا اپنی سوانح عمری تو بیان فرمائیے کہ آپ نے کیا کیا پڑھا اور کس طرح ڈپٹی کلکٹر ہوئے۔ انھوں نے اپنی سرگزشت بیان کی کہ بارہ سال تک انگریزی پڑھی بی۔ اے کا امتحان دیا پھر قانون کا امتحان دیا پھر سال پھر تک ملازمت کے لئے سفارشیں حاصل کیں درخواستیں دیں تو نائب تحصیلدار ہوا پھر کئی سال کے تحصیلدار ہوا پھر ڈپٹی کلکٹر ہوا اور سالہا سال کی ملازمت کے بعد ریٹائرمنٹ ملی ہے۔ جب یہ اپنی سرگزشت بیان کر چکے تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو شرم تو نہیں آتی کہ دینیامردار کیلئے تو اتنی عمر برباد کی اور مشقتیں برداشت کیں اور طلب خدا کے لئے یہ درخواست ہے کہ تھوڑی سی مدت میں کامیابی ہو جائے۔ ڈپٹی صاحب کم از کم طلب خدا کے لئے اس سے دگنی مدت تو صرف کرو کیونکہ آخرت دنیا سے افضل ہے۔ رتو افضل کے لئے مقبول سے دگنی مدت تو چاہئے ورنہ مساوی تو ضرور چاہئے۔ واقعی عقل کا مقتضی تو یہی ہے جو ان بزرگ نے فرمایا۔ اب آپ کی سمجھ میں آگیا ہو گا کہ جو لوگ طلب خدا میں سہولت کے طالب ہیں وہ کسی سخت غلطی میں مبتلا ہیں ہم کو تو وہ کام کرنا چاہیے جس کا ہم کو حکم ہوا ہے۔ وصول و حصول کا تقاضا نہ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری برائے نام کوشش پر وصول و حصول کا مرتب ہو جانا خود خلاف قاعدہ ہے تو اس برائے نام کوشش پر حصول ثمرات کا اپنے کو مستحق سمجھنا اور عدم حصول پر شکایت کرنا سخت ناانصافی ہے اور وہ کام کیا ہے جس کا ہم کو حکم ہوا ہے وہ تحصیل عمل بالا اختیار ہے کہ اپنے اختیار کو صرف کر کے اعمال کو بجالائیں اور اسی استعمال اختیار کا دوسرا لقب مات ہے جس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں انا عن رضا الاما نت علی السموات والارض والجبال قابیل ان یحملنہا واشفقن منہا وحملہا الانسان ما کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین و جبال پر پیش کی کہ اس کا تحمل کرتے ہو تو سب نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھالیا۔ اس امانت سے مراد کیا ہے محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے تکلیف تشریعی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل عمل بالا اختیار کیونکہ مطلق عبادت و اطاعت سے تو کوئی شے خالی نہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ثو استوی الی السماء

وہی دخت فقال لها ولا رهن انتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين كہ ہم نے زمین و آسمان سے کہا کہ ہمارے احکام (تکوینیہ) کے لئے تیار ہو جاؤ خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے سب نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے تیار ہیں اور لفظ طائعين سے صاف رد ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو سموات وارض و جمادات کی عبادت کو حالیہ یا قسریہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کیا قسرو حال میں طوع بھی ہو اگر تا ہے ہرگز نہیں۔ بہر حال عادل و مطیع تو تمام مخلوقات ہیں لیکن مکلف سب نہیں بجز انسان کے اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف و اطاعت میں فرق ہے اور جس امانت سے تمام عالم گیر اگیا وہ تکلیف ہی ہے جس سے مراد عمل مع الاختیار ہے حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام تشریعیہ ہیں ان کا مکلف بالا اختیار کون ہوتا ہے یعنی جو شخص ان کا تحمل کرے گا اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کی جائے گی یعنی اس کی قوت ارادیہ ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مجبور نہ ہوگی بلکہ عمل و عدم عمل دونوں پر قدرت دیجائے گی پھر جو اپنے اختیار سے احکام کو سبجائے گا اسکو مقرب بنالیا جائے گا اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتاہی کرے گا اس کو مٹا کر دیا جائے گا۔ اس سے سموات وارض و جبال اور تمام مخلوق ڈر گئی۔ انسان اس کے لئے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو مکلف بنا دیا یعنی اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کر دی گئی۔ باقی مخلوقات میں یہ صفت اختیار اور عقل نہیں ہے (وہ جن احکام تکوینیہ کو یا عبادت کو سبجالاتے ہیں وہ ان کیلئے طبعی ہیں یعنی ان کی قوت ارادیہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی بخلاف انسان کے کہ جن احکام کلیہ مکلف ہے وہ اس کے لئے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت ارادیہ عمل و عدم عمل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اب اس کی تکلیف کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے ایک جانب کو ترجیح دے یعنی جب عمل کو یا مورات اور جب عدم عمل کو منہیا میں اسی کا نام تحصیل عمل ہے) اور اس کی لازم نہیں کہ غیر انسان عاقل نہ ہو ممکن ہے کہ دوسری مخلوقات بھی عاقل ہوں مگر عاقل کامل نہیں یعنی ان کو عقل کا وہ درجہ حاصل نہیں جو تکلیف احکام کے لئے کافی ہو۔ آخر صبی ملاحظہ بھی تو عاقل ہے مگر باوجود عقل کے مکلف نہیں کیونکہ اس کی عقل کامل نہیں جو تکلیف کے لئے کافی ہو اور چونکہ اس پر کوئی شرعی اشکال لازم نہیں آتا اس لئے اس کا قائل ہوں کہ تمام

مخلوقات، حیوانات و نباتات حتی کہ جمادات بھی عاقل ہیں یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ انسان کے سوا سب غیر عاقل ہے ہاں یہ مسلم ہے کہ ان میں اتنی عقل نہیں جو تکلیف کے لئے کافی ہو پس وہ مثل مراعق کے عاقل ہو سکتے ہیں اس کی کسی نص سے نفی نہیں ہوتی بلکہ تائید ہوتی ہے۔ آخر ہد ہد کی گفتگو حضرت سلیمانؑ کی ساتھ جو قرآن میں مذکور ہے کیا یہ سب طبعی کلام ہے ہرگز نہیں بلکہ عاقلانہ کلام ہے اور اگر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ قرار دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لئے بعض حیوانات کو عقل دیدی تھی تو میں کہوں گا کہ اب بھی بعض حیوانات کی حرکات ایسی ہوتی ہیں جن کو خالی از عقل کہنا دشوار ہے چنانچہ جس کی حکایت میں اب بیان کرتا ہوں وہ مرحوم مرگیا یعنی ہمارے گھر میں ایک طوطا تھا اس نے ایک دن سیبیوں کو پلٹ کھاتے دیکھ کر خود بھی بخیرہ سے ٹھکرا اس ترتیب سے پان کھایا کہ اول تو پان کا ذرا سا ٹکڑا منہ میں رکھا پھر چونہ کی ڈبیہ میں سے چونچ پر ذرا سا چونہ لیا پھر کچھ کی ڈبیہ میں سے کچھ لیا اور دو دانہ چھالنے کے اٹھائے اور سب کو بلا کر کھا گیا اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں ہی تمباکو کی ڈبیہ تھی مگر تمباکو نہیں کھا یا سب کو اس حرکت پر حیرت ہو گئی کہ اس نے کیونکر باقاعدہ سارا کام کیا اور جب حیوانات میں بھی ایک درجہ عقل کا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ مکلف نہیں تو یہاں سے سمجھ لو کہ اگر مجاذیب میں بھی ایک درجہ عقل کا ہو تو کچھ تعجب نہ کرنا چاہئے اور یہ نہ کہنا چاہئے کہ ان کو تو کھانے پینے کا پورا ہوش ہے پھر یہ مجذوب کہہ کر سے ہو اسی شیخ ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ مجاذیب پر اعتراض نہ کر دو گونا گویاں ہیں وہ صحیح الحواس معلوم ہوں کیونکہ صحت ہوا تو بہائم میں بھی ہے جانور بھی اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے مگر اتنے ادراک سے وہ مکلف نہیں ہوا تو مجذوب بھی باوجود عقل قلیل کے غیر مکلف ہو سکتا ہے جس کی مثال واضح وہی ہے صبی مراعق کی مگر اس کے لئے ایک معیار بھی ہے کہیں تم کافروں کو بھی مجذوب نہ کہنے لگو وہ معیار یہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں ۵

جملہ دانایاں ہمیں گفتہ ہمیں ہست و انان رحمۃ للعالمین

(جملہ اہل عقل کا مقولہ ہے اور واقعی دین کا محقق تمام کائنات کے لئے اپنے دور حیا میں رحمت ہوتا ہے)

۵۰ ظرافت سے مرحوم کہہ دیا ۱۲

یہ دوسرا مصرعہ جملہ معترضہ ہے جو بطور مدح کے درمیان میں لایا گیا ہے کہ واقعی محقق بھی عالم کے لئے سراپا رحمت ہے یہ گفت کا مقولہ نہیں اس کا مقولہ اگلے شعر میں ہے ۵

گر انارے می خری خنداں بخر کہ بدخندہ اش ز داند او خیر

(شعر اول میں جملہ اہل عقل کا مقولہ یہ ہے کہ جب انار خریدنے کا ارادہ ہو تو کھلا

ہوا خریدنا کیونکہ انار کا کھلنا اس کے اندر کے دانوں کی حالت کا گاہ کرتا ہے)

کہ اگر ایک انار خریدو تو کھلا ہوا خریدو کیونکہ کھلے ہوئے انار کا اندر وہی حال ظاہر ہو جاتا ہے
بند انار مت لو کہیں اندر سے کچا اور خراب نہ نکلے ۵

نامبارک خندہ آن لالہ بود کہ خنداں ارمواد ول نمود

(گل لالہ کا کھلنا اس کے لئے نامبارک ہے کیونکہ اس اس کے اندر کا عیب (سیاہی) ظاہر ہو جاتا ہے)

مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کرو اور اس سے فیض لینا چاہو تو پہلے علامات و آثار کو دیکھ کر اسے جانچ لو اگر وہ سالک ہو تو آثار سلوک کو دیکھو اور اگر مجذوب ہو تو یہ دیکھو کہ

اس زمانہ کے صلحا اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں اگر وہ اس کو مجذوب کہیں اچھا سمجھیں

تو وہ اچھا ہے گونماز روزہ کا پابند نہ ہو۔ اگر صلحا زمانہ اس کو مجذوب نہ سمجھیں اور ظاہری حالت

اس کی خلاف شرع ہو تو اس کے پاس نہ جاؤ تو امانت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے

فرمایا کہ یہ صفت اختیار ہے اور یہ عقل ہے ان کو کون لیتا ہے جو ان کو لے گا وہ مکلف احکام

بنایا جائیگا اس سے سب ڈر گئے اور انسان تیار ہو گیا پس مکلف بجز انسان و جنات

کے کوئی نہیں اور شمس و قمر و اجار جو جہنم میں جائیں گے تو معذب ہو کر نہ جائیں گے تاکہ تکلیف

کا شبہ ہو بلکہ آلہ تعذیب ہو کر جائیں گے تاکہ کفار کو ان کو دیکھ کر حسرت ہو کہ افسوس ہم نے

کن چیزوں کو موجود بنایا تھا جو ہماری تو کیا اپنی بھی امداد نہیں کر سکتے اور گوا امداد امداد کا

علم غیبیت میں بھی ہو سکتا تھا مگر اس صورت میں کفار کو یہ وسوسہ ہوتا کہ نہ معلوم خدا تعالیٰ

نے ہمارے موجودوں کو کہاں مقید کر دیا جو ہماری امداد نہ کر سکے اس لئے سب کو پاس پاس

کر دیں گے کہ یو یہ تمہارے موجود ہیں اگر ان میں کچھ طاقت ہے تو ان سے امداد طلب کر لو اس

صورت میں ان کو حسرت زیادہ ہوگی اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کو

کیا سوچھی تھی جو اس امانت کے لئے تیار ہو گیا کیا یہی سب سے بڑا تیس مارغاں تھا اس کا جواب یہ ہے کہ انسان میں عشق کا مادہ بہت زیادہ ہے اسی لئے میں ابتداء طالب علمی میں کہا کرتا تھا کہ انسان کی حقیقت حیوان عاشق ہے اس کی فصل عاشق ہے کیونکہ ناطق توجہات و ملائکہ بھی میں عاشق انسان کے ہو کوئی نہیں راہ عشق و محبت میں فرق ہے اس لئے محبت کا وجود ملائکہ و جنات میں بھی ہو سکتا ہے میں محبت کی ان سے نفی نہیں کرتا عشق کی نفی کرتا ہوں جس کے لئے جوش اور جوش اور بیجان و دلولہ لازم ہے (۱۲) غرض انسان میں عشق بہت زیادہ تھا اور اس وقت بھی تھا جبکہ اس کو عقل کامل بھی عطا نہ ہوئی تھی (کیونکہ عقل کامل تو بعد حل امانت کے عطا ہوئی) اور غلبہ عشق تو قلت عقل ہی میں زیادہ ہوتا ہے اسی لئے کیفیات باطن کا غلبہ قلیل العقل پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ غلبہ کیفیات کے لئے یکسوئی شرط ہے جو غیر عاقل کو زیادہ میسر ہوتی ہے اور عاقل کو تو یکسوئی کے برابر بھی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دماغ برابر کام کرتا رہتا ہے اور یہ گفتگو قاعدہ کی بنا پر ہے ورنہ باب جذب الہی ہر شخص پر مفتوح ہو سکتا ہے وہ کسی قاعدہ سے مقید نہیں۔ بہر حال انسان کے عمل امانت کا منشاء عشق تھا اور اس کو میں نے عارف شیرازی کے کلام سے سمجھا ہے۔ فرماتے ہیں ۵

آساں بار امانت منوالست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

آساں نے شریعت کے بار کو اٹھانے سے عاجزی ظاہر کی اور ہم دیوانوں کے نام

قرعہ فال نکل آیا یعنی انسان نے سر پر یہ بار اٹھا لیا۔

اس میں لفظ دیوانہ سے منشاء حل امانت پر اشارہ ہے (اور اسی سے معلوم ہو گیا کہ عشق دیوانگی کا نام ہے جو محبت کے علاوہ درجہ ہے (۱) جب یہ معلوم ہو گیا کہ امانت اختیار و عقل کا نام ہے تو جو لوگ تمہیل کے طالب ہیں وہ اس امانت اختیار کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ بس ہم کو اپنے ارادہ اور اختیار سے کچھ نہ کرنا پڑے مفت مہولت سے کام ہو یا کہے کوئی ایسا حال غالب ہو جائے کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے ایسا استغراق ہو جائے کہ نماز میں خود بخود دل لگنے لگے ہمو احضار قلب کی ضرورت نہ ہو گویا یہ شخص صفت اختیار کو معطل کرنا چاہتا ہے اور جو شخص امانت الہیہ کو اور ایسی بڑی نعمت کو ضائع کرے جس میں انسان تمام مخلوق سے

ممتاز ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا بزرگوں نے تو اللہ تعالیٰ کے تجلیات کی اس قدر عظمت کی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی صوفی کے متعلق سنا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے لذیذ شوربے میں پانی کا پیالہ بھر کر ڈال دیتا ہے تاکہ نفس کو لذت نہ آئے فرمایا طفل طریقت ہے یہ اس تجلی الہی کو رہا کرتا ہے جو لذیذ طعام کے ساتھ متعلق ہے اور اس حکمت کو برباد کرتا ہے جو لذت دنیا میں رکھی گئی ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ نمونہ ہوں لذت آخرت کا مگر اس تجلی کا انکشاف اور اس حکمت کی معرفت محض نیت کرنے اور نیت ان اکل الذلیل لیكون انعمو جالاخرة کہنے سے حاصل نہیں ہوتی کہیں آپ آج ہی سے نفس پرستی اور لذات میں انہماک شروع کر دیں بلکہ اس کی معرفت بہت سی منزلیں طے کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔

صوفی نشود صافی تاوردہ کشد حامی بسیار سفر باید تا پختہ شود حسانی
(صوفی کے نفس کی صفائی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جام نہ پیئے بہت عہد کے بعد حامی پختہ ہو جاتا ہے)
اس لئے بسیار سفر کی ضرورت ہے اور بسیار سفر کو آپ کیا سمجھیں گے میں اس وقت دو سفر بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ سالک کا ایک سفر تو الی الاحوال ہے کہ اس پر حالات طاری ہوتے ہیں اور ایک دوسرا سفر من الاحوال ہے جس میں وہ سب احوال سلب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے نوع کے احوال عطا ہوتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے باغ میں درختوں پر دو قسم کے پھول آتے ہیں ایک چھوٹا پھول ہوتا ہے وہ چند روز کے بعد جھڑ جاتا ہے اس وقت ناواقف رہتا ہے کہ ہائے میرا باغ برباد ہو گیا مگر محقق خوش ہے کہ الحمد للہ سفر اول ختم ہو کر سفر ثانی شروع ہوا زاول عروج ہے۔ دوسرا نزول ہے ۱۲ ظا پھر سچا پھول آتا ہے وہ باقی رہتا ہے اب اس پر پھل لگنے شروع ہوتے ہیں یا جیسے صبح دو ہوتی ہیں کاذب جس کا نور جلدی ہی زائل ہو جاتا ہے۔ دوسری صادق جس کا نور بڑھتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں۔

اے شدہ تو صبح کاذب را رہیں صبح صادق راز کاذب ہم ہیں
راے شخص تو صبح کاذب کے فتنے میں پڑ گیا اور دھوکہ سے اسی کو صبح صادق سمجھ گیا حالانکہ صبح صادق کی تحقیق تجھ پر لازم تھی تاکہ کاذب اور صادق کا فرق معلوم کر سکے

۱۔ اور عجیب بات ہے کہ پہلا پھول زیادہ بھوک دار ہوتا ہے۔ دوسرا بھوک دار نہیں ہوتا۔
۲۔ یہی کیفیت حالات تلویز تمکین کی ہے ۱۲ ظا

مولانا نے سفر اول کو صبح کا ذب سے تشبیہی اور سفر ثانی کو صبح صادق سے کہ جیسے اول صبح کا ذب کی روشنی آتی ہے جس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اسی طرح سالک پر دو حالتیں گذرتی ہیں ایک میں احوال ناقصہ عطا ہوتے ہیں اور دوسری منزل میں احوال ناقصہ سلب ہو کر احوال کاملہ عطا ہوتے ہیں۔ اب یہ شخص پختہ ہو گیا اس کو حق ہے کہ لذائذ بھی کھائے اور عمدہ لباس بھی پہنے کیونکہ اب یہ ہر شے میں تعلی حق کا مشاہدہ کرتا اور اس کا حق ادا کرتا ہے۔ صوفی خام کو حق نہیں کہ مرغ علم کھایا کرے لیکن اگر بلا تکلف مل جائے تو انکار بھی نہ کرے کھائے بشرطیکہ حلال ہو اور حلال بھی حاصل ہوتا ضرور نہیں بلکہ نخی انص بھی کافی ہے یعنی جو فتویٰ سے حلال ہو پس وہ حلال ہے زیادہ کاوش اور تقویٰ بچھکارنے کی ضرورت نہیں جیسے ایک شخص کی ہمارے قصہ کے افسر پولیس نے دعوت کی تھی آپ نے دعوت قبول کر کے عین وقت پر کھود کر یہ شروع کی کہ یہ دودھ کہاں آیا گوشت کس طرح آیا غلہ کیسے داموں سے آیا تنخواہ کے روپیہ سے یا دشوت سے بے غرض بہرے مجمع میں داعی کو ذلیل کیا یہ تقویٰ کا ہیضہ ہے اگر کسی شخص پر اطمینان نہ ہو تو یا تو اس کی دعوت ہی منظور نہ کرے لطیف پیرایہ سے عذر کر دے یہ نہ کہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے اس لئے دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس عنوان سے اس کی دل شکنی ہوگی باقی امر بالمعروف کے لئے اور بھی بہت دقت ہے اس وقت امر بالمعروف ضرور نہیں کیونکہ امر بالمعروف میں یہ بھی شرط ہے کہ ایسا وقت اور موقعہ تجویز کرے جس میں مخاطب کے قبول کی امید ہو پس یا تو عذر کر دے یا یہ کر دے جیسا میں نے ایک تمنا دار سے معاملہ کیا انھوں نے میری دعوت کی میں نے مجمع کے سامنے تو بلا شرط قبول کر لی پھر تنہائی میں بیجا کران سے کہدیا کہ ذرا کھانے میں اس کی رعایت رکھی جائے کہ تمام سامان تنخواہ کی رقم سے کیا جائے۔ وہ کہنے لگے صاحب بھلا یہ کب ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ناپاک مال کھلاؤں۔ اس طرح اپنا بھی بچاؤ ہو گیا اور داعی کی دل شکنی بھی نہ ہوئی غرض یہ کہ جو مال فتویٰ سے حلال ہو اس میں تا مل نہ کرو۔ مولانا فضل الرحمن خاں صاحب گنج مراد آبادی کے ایک غلیفہ تھے جو حاضر خدمت رہتے تھے ایک یا مولانا کے یہاں کہیں سے کھانا آیا حاضر

صاحب درجے اطلاع :- خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کر لے وقت اپنا خریداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

نے ان کے پاس بھیج دیا وہ کہنے لگے کہ آپ نے کچھ تفتیش بھی کر لیا ہے کہ حلال ہے یا حرام تو مولانا نے فرمایا ارے کھالے بڑا حلال کھانے والا آیا زیادہ تحقیق کرے گا تو بھوکوں مر جائے گا۔ مولانا کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو مال فتویٰ سے حلال ہو وہی کافی ہے گو اہل درع کے نزدیک حلال نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل اللہ کو تو عطاءے حق کی اتنی قدر ہے کہ ان بزرگ نے شور میں یہ پانی ملائے والے صوفی کو طفل طریقت فرمایا کہ تجلی الہی کو بر باد کرنا ہے اور وہ تجلی مذکور ہے نعماء آخرت کی اور اس کو فقہانے بھی سمجھا ہے میں ان کو بھی حکماء امت سمجھتا ہوں جیسا کہ صوفیہ کو سمجھتا ہوں اور حیرت ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں بڑا جھگڑا ہے مگر یہ جھگڑا غیر محققین میں ہے محقق دونوں کا جامع ہوتا ہے تو ہدایہ میں جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چار انگشت تک ریشم مردوں کو بھی جائز ہے وہاں ایک دلیل تو نقلی لکھی ہے اور ایک دلیل عقلی لکھی ہے لتكون انموذجا لبحرہ الاجتہاد یعنی تھوڑا سا ریشم مردوں کے لئے اس واسطے جائز کر دیا گیا تاکہ حریر جنت کا نمونہ سامنے ہو جائے پھر یہ حکمت دیگر لہذا نذر و نعم کو بھی عام ہے اس لئے اس کے ابطال کو محقق نے ناپسند کیا اور مبطل کو طفل طریقت کہا اسی طرح جو شخص سہولت کا طالب ہے وہ انامت الہیہ اختیار کو باطل کر رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے اہل اللہ نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

چنانچہ ایک بار حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ وعظ فرما رہے تھے کہ درمیان میں دفعۃً ساکت ہو گئے اور کچھ دیر تک ساکت رہے کہ پھر بیان شروع فرمایا اور کہا کہ اس وقت میرے سکوت کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک بزرگ ابھی شام سے بغداد ایک قدم میں بطور کرامت کے آئے تھے میں نے ان کو متنبہ کیا ہے کہ اس تصرف میں حکمت عطاءے قدم کا ابطال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدم اس لئے دیئے ہیں کہ ان سے مٹی کا کام لیا جائے جب بطور کرامت کے راستے طے کیا جائے گا تو اس میں یہ حکمت باطل ہوگی وہ بزرگ اس سے توبہ کر کے واپس ہو گئے مطلب یہ ہے کہ خود ایسا تصرف نہ کرنا چاہیے اور اگر بلا قصد کے کبھی حق تعالیٰ طویل راستہ کو قصیر کر دیں تو وہ کرامت غیر اختیاریہ ہے

جو نعمت ہے نیز طے طریق کی دعا کا بھی مضائقہ نہیں جیسا حدیث میں ہے اللہ اعلم
 البعد صرف تعرف بالقصد کی ممانعت ہے ۱۳ اسی طرح ایک بار ہمارے حضرت حاجی صاحب
 کے یہاں بے وقت بہت سے مہمان آگئے گھر والوں کو فکر ہوئی تو حضرت نے اپنا رومال
 گھر میں بھیج دیا کہ اس کو آٹے پر ڈھک دو اور پکنا شروع کرو ان شاء اللہ تعالیٰ برکت
 ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ایسی برکت ہوئی کہ سب مہمانوں نے فراغت سے کھانا
 کھا لیا اور بہت بچ رہا۔ اس کی اطلاع حضرت حافظ محمد عثمان صاحب (رحمۃ اللہ
 علیہ) کو ہوئی تو آپ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کرامت مبارک
 ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا تعرف عطا فرمایا۔ بس آپ کا رومال سلامت رہے۔ پھر
 دنیا میں قحط تو کیوں آئے گا۔ اور قحط میں جو حکمتیں ہیں وہ کیوں باقی رہیں گی۔ حضرت
 حاجی صاحب کو تنبیہ ہوا اور فرمایا حافظ صاحب میں اس سے تو بہ کرتا ہوں ان شاء اللہ
 پھر کبھی ایسا نہ ہوگا۔ تو حضرت جب اہل اللہ نے حق تعالیٰ کی ذرا ذرا سی تجلیات
 کی اس قدر عظمت کی ہے اور ان کی حکمتوں کے ابطال کی ممنوع قرار دیا ہے تو بتلائیے
 اتنی بڑی امانت کا ابطال جس پر تکلیف کا مدار ہے کیونکر ممنوع ہوگا۔ اب میں ان
 لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں جو طریق میں سہولت کے طالب ہیں کہ وہ اس بے ادبی سے تو بہ
 کریں جس کا بے ادبی ہونا بھی شاید ان کو اب تک معلوم نہ ہوا ہوگا بلکہ وہ اب تک
 اس طلب سہولت کو دینداری سمجھتے ہوں گے مگر وہ کان کھول کر سن لیں کہ اس طلب
 میں وہ امانت الہیہ کا ابطال کر رہے ہیں پس سہل یہ ہے کہ وہ بجائے تسہیل کے اسہال
 لے لیں جس سے ضعف ہو جائے گا تو پھر یہ معذور ہو جائیں گے۔ اس وقت مولانا ان
 کے لئے عذر کا مستوی دیدیں گے، پھر وضو کی جگہ تیمم ہو جائے گا اور زیادہ ضعف
 ہوا تو بجائے قیام کے قعود رہ جائے گا اور اس سے بھی زیادہ ضعف ہوا تو صوم و
 صلوٰۃ سب ساقط ہو جائیں گے جو کامل سہولت ہے اور جب تک معذور نہیں
 ہوئے اس وقت تک سہولت کی طلب کے کیا معنی جو کہ معذورین کے لئے نہیں
 ہے بلکہ غور کیا جائے تو وہاں بھی ان کو سہولت مزعومہ نہیں ہے کیونکہ اس عذر کے

سبب وہ سہل عمل بھی ان کو دشوار ہو گا۔ خلاصہ یہ کہ تم تحقیق عمل کے مکلف ہو کہ اپنے اختیار کو صرف کر کے عمل کرو تم کو طلب تہلیل کا کوئی حق نہیں۔ ہاں صرف اتنا حق ہے کہ عمل تمہارے اختیار و قدرت سے خارج نہ ہو سو اس کا شریعت میں پورا لحاظ ہے کہ امور غیر اختیارہ کا تم کو مکلف نہیں کیا بلکہ اختیارات کا مکلف بنایا ہے اب تم یہ چاہتے ہو کہ اختیارات میں ارادہ و اختیار و قدرت کے استعمال کی بھی ضرورت نہ رہے اس کا تم کو کیا حق ہے بلکہ اس میں سراسر ابطال امانت اختیار ہے جس کا جرم ہونا ادبہر واضح ہو گیا پس تم کو تو طلب تہلیل کا کوئی حق نہیں ہاں اگر شریعت کسی جگہ خود تہلیل کا لحاظ کرے تو یہ اس کی عنایت ہے مگر تم کو اس کے مطالبہ کا حق نہیں۔ اور نصوص میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے بعض مقامات پر تحقیق و تہلیل دونوں کو جمع بھی کر دیا ہے مگر اس کا التزام نہیں کیا بعض جگہ محض تحقیق عمل کا امر ہے تحقیق معنہ کی رعایت نہیں کی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شریعت میں کہیں تو صرف امر وہی ہے کہ اس کام کو کرو اور اس کو نہ کرو یہ تو تحقیق کا عنوان ہے اور کہیں امر وہی کی ساتھ سہولت عمل کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے جس میں تکلیف و عنایت دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ مگر اس سے یہ سمجھ لینا کہ شارع کے ذمہ تہلیل بھی ہے سخت نادانی ہے۔ شارع کو حق ہے کہ امور اختیارہ کی تحقیق کا امر کرے اور سہولت عمل کا طریقہ نہ بتلائے اور اگر چاہے تو بتلا بھی دے۔ اس حقیقت کو ملحوظ رکھ کر اب سنئے کہ اس مقام پر حق تعالیٰ نے اتفاق کا امر فرمایا ہے یہ تو تحقیق ہے مگر اس میں تکلیف کی ساتھ عنایت کو بھی جمع کر دیا ہے بعبارت دیگر یوں کہئے کہ طلب تحقیق کی ساتھ تہلیل کی بھی رعایت کی ہے بیان اس کا یہ ہے کہ اتفاق فعل اختیاری ہے اور فعل اختیاری کے لئے عادتاً تصور غایت ضروری ہے جس کے بغیر صدور نہیں ہو سکتا پس صدور فعل کے لئے تصور غایت کا شرط عادی ہونا ضروری ہے اور وہ بھی اگر لیکن اس میں مجھ کو کلام ہے کہ تصور غایت عقلاً بھی لازم ہے یا نہیں حکماء اس کو عقلاً لازم کہتے ہیں اسی لئے تصور غایت کو علت شمار کیا ہے جس کو علت غائیہ سے موسوم کرتے ہیں مگر اس کے لزوم عقلی میں

کلام ہے۔ آپ مدرسہ میں جا کر طلباء سے پوچھئے کہ وہ کس لئے پڑھ رہے ہیں سو میں سے سادھ بھی غایت نہ بتلا سکیں گے اور جو بتلائیں گے بھی ان میں بہت سے اسی وقت گھڑیں گے اور لیجئے کھانا تو سب کھاتے ہیں اور یہ فعل اختیاری ہے ذرا بتلا دو کہ کھانے کے وقت کیا غایت ذہن میں ہوتی ہے اور کیا سوچ کر کھاتے ہو یقیناً بہت سے آدمی کچھ بھی نہیں سوچتے اور کوئی غایت ان کے ذہن میں نہیں ہوتی ہاں جو ان پڑھ ہیں ان کی تو البتہ اس میں ایک غایت ہوتی ہے وہ کیا ہے ؟ غلط (پاخانہ) کہ کھائیں اور لگیں ۔۔۔۔ اور وہ بھی لازم التصور نہیں بلکہ لازم الترتیب آپ تعجب کریں کہ کیسی غایت ہے ایک بڑے فلسفی نے یعنی صاحب شمس بازغہ نے بھی شمس بازغہ میں غایت کی یہ بھی ایک قسم لکھی ہے کالتغوی طلال کل بند و خدا کو مثال بھی ایسی ہی ملی مگر اعتراض کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہر شخص کا اپنا اپنا مذاق ہے ان فلسفیوں کی طبیعت ایسی ہی ہوگی۔ جیسے ایک بادشاہ نے چار سمت کی چار عورتیں جمع کی تھیں ایک دفعہ اس نے سب کی طبائع کا امتحان کرنا چاہا اور رات کے اخیر حصہ میں سب سے پوچھا کہ اب کیا وقت ہے سب نے باتفاق کہا کہ صبح ہوئی اس نے دلیل پوچھی تو ایک نے کہا کہ میری تہہ کاموتی ٹھنڈا ہو گیا ہے یہ بہت لطیف وجہ بیان کی کیونکہ صبح کی ہوا میں خشکی زیادہ ہوتی ہے اس نے موتی کی ٹھنڈک سے اس پر استدلال کیا۔ دوسری نے کہا کہ پان کا مزہ منہ میں بدل گیا ہے۔ تیسری نے کہا کہ شمع کی روشنی دھیمی پڑ گئی ہے یہ دلائل تو لطافت اور اک پر مبنی تھے۔ چوتھی نے کہا کہ میرا گواہ آ رہا ہے بادشاہ نے اس بیوی کو الگ کر دیا کیونکہ اس کے جواب سے کثافت فہم مترشح تھی تو جیسے ان جوابات کی بنا پر اختلاف مذاق پڑتی ایسے ہی شمس بازغہ کی مثال ان فلسفیوں کے مذاق کی خبر دے رہی ہے۔ غرض مجھے افعال اختیاریہ میں تصور غایت کا لزوم عقلی مسلم نہیں درہم مخالفت نہ ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعادۃ اکثر یہ بدون تصور غایت کے افعال اختیاریہ کا صدور دشوار ہے خصوصاً افعال شافہ کا اور اتفاق قفل شاق ہے تو اس کے قبل اس کی غایت کا تصور ضروری ہوگا سو یہاں دو غایتیں مذکور ہیں۔ اول غایت تو یہ بیان فرمائی ؟ بتغناء مرصاة اللہ کہ وہ لوگ

اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لئے اس غایۃ کا اثر تو تحقیل ہے کہ اس کے تصور کے بغیر اس فعل اختیاری کا صدور عادۃً دشوار تھا اس کے بعد ایک اور غایۃ بیان فرماتے ہیں و تشبہیتا من انفسہم مفسرین کے لکھ ہے کہ یہاں بمعنی لام ہے ای تشبہیتا لا نفسہم یعنی دوسری غرض انفاق میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے نفوس میں (اعمال کے اندر) پختگی پیدا کریں اس کا حاصل یہ ہے کہ بعض بخیلوں کی انفاق میں بہت دشواری ہوتی ہے جن کا مذاق یہ ہوتا ہے ۵

گر جاں طلبی مضائقہ نیست در زر طلبی سخن در این است

(اگر جاں طلب کر و تو کوئی حرج نہیں مگر مال اگر طلب کر و گے تو اس میں اعتراض ہوگا) جیسا مولانا نے ایک بدوی کا قلعہ لکھا ہے کہ سفر میں ایک کتا اس کا رفیق تھا وہ مرنے لگا تو بدوی اس کی مفارقت کے غم میں روئے لگا۔ کسی مسافر نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے کہا یہ کتا میرا رفیق سفر تھا اب یہ مر رہا ہے میں اس کے غم میں رو رہا ہوں پوچھا اس کو تکلیف کیا ہے کہا بھوکا ہے فاقہ سے مر رہا ہے اس نے دیکھا کہ ایک طرف ایک پوٹلا بندھا ہوا رکھا ہے بدوی سے پوچھا کہ اس پوٹلہ میں کیا ہے کہا سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں کہا ظالم جب تجھے اپنے کتے سے اس قدر محبت ہے کہ اس کے غم میں رو رہا ہے تو اس میں سے ایک روٹی نکال کر کیوں نہیں کھلا دیتا تو وہ کہتا ہے ۵

گفت ناید بے درم در راہ ناں لیک ہست آب دو دیدہ را در کان

(اس نے کہا کہ روٹی تو بغیر مال کے نہیں ملتی اور آنسو تو مفت کے نکل آتے ہیں) کہ مجھے اتنی محبت نہیں جو اسے روٹیاں کھلا دوں روٹی کو تو دام لگے ہیں اور آنسو مفت کے ہیں بس میں اتنی ہی محبت رکھتا ہوں کہ اس کو روٹیوں تو حق تعالیٰ و تشبہیتا من انفسہم میں ایسے بخیلوں کے لئے انفاق کی دشواری اور تنگی رفع کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ تم انفاق اسی نیت سے کرو کہ اس سے نفس میں قوت پیدا ہوگی اور انفاق ہل ہو جائیگا۔ بار بار اسی نیت سے انفاق کرو تو یہ مادہ راسخ ہو جائیگا اس غایت کا اثر تسہیل ہے اور جو طریقہ سہولت انفاق کا یہاں بتلایا گیا ہے یہ تمام اعمال

میں جاری ہے کہ تکرار عمل سے ہر عمل صواب سہل ہو جاتا ہے گو فطری خلق کی برابر سہولت نہ ہو یعنی جیسے فطری سختی کو اتفاق میں سہولت ہوتی ہے ویسی آسانی گو نہ ہو مگر تکرار سے بھی بہت کچھ سہولت ہو جاتی ہے خصوصاً جبکہ تکرار اسی غرض سے ہو تاکہ عمل سہل ہو جائے اور یہ غرض گو بالذات مقصود نہیں بلکہ غرض اول اصل ہے مگر چونکہ اس بجیل کو اتفاق دشوار تھا اس لئے دوسری غرض کو تسہیل کے لئے بیان فرما دیا اسی طرح ایک حدیث میں ہے یا معشر الشباب من استطاع منكوا الباءة فليتزوج فانه اغص للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء متفق علیہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ایک غرض بیان فرمادی کہ اس سے عفت فرج و حفاظت نگاہ سہل ہو جاتی ہے۔ اصل مطلوب تو تحصین فرج و غرض بصر ہے جو کہ بدون نکاح بھی قدرت اختیار میں ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا بھی امر فرمادیا کیونکہ وہ اس مطلوب کی تسہیل کا وسیلہ ہے اسی لئے اغض و احصن صیغہ تفضیل سے فرمایا یعنی یہ غرض و تحصین میں زیادہ معین ہے اور اسی لئے نکاح کو غرض بصر و حصن فرج کی غایت تسہیل کہا ہے کیونکہ نگاہ و شر مگاہ کی حفاظت بدون نکاح کے بھی ممکن ہے کیونکہ نگاہ کا اٹھانا امر اختیاری ہے کوئی دوسرا تو سر نہیں اٹھا دیتا اور یہ امر مشاہد ہے لیکن اس شخص کو اس میں دھوکا ہو جاتا ہے کہ یہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نظر میں مضطرب ہوں اور دھوکا اضطراب کا اس لئے ہوتا ہے کہ آجکل لوگ عموماً نگاہ نیچی رکھنے کے عادی نہیں۔ اونٹ کی طرح سر اٹھا کر ہی چلنے کے عادی ہیں اس لئے نگاہ میں اپنے کو مضطرب سمجھتے ہیں پھر نگاہ ڈال کر ہٹانے میں اس کو نفس کی ساتھ کشاکش سخت ہوتی ہے جس کی مقاومت دشوار ہوتی ہے اس دشواری کو وہ اضطراب سمجھنے لگتا ہے حالانکہ وہ اضطراب نہیں ہے کیونکہ وہ اس حالت میں بھی غرض بصر پر قادر رہتا ہے پس وہ مختار ہے اگر اس پر کسی کو شبہ ہو کہ جس اضطراب میں عیہ حلال ہو جاتا ہے اضطراب تو وہ بھی نہیں کیونکہ عدم تناول پھر بھی اختیار میں رہتا ہے پھر بھی سخت تکلیف کو شریعت نے اضطراب قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے فمن اضطرب في محضته لم يعلم هو الا سخت تکلیف بھی اضطراب میں داخل ہے تو غرض بصر میں بھی جب سخت بے چینی ہونے لگے وہ اضطراب کیوں نہیں اور اگر

اضطرار ہے تو وہ شخص معذور ہے تو میں کہوں گا کہ آیت میں اضطرار اصطلاحی کا ذکر نہیں بلکہ اضطرار لغوی کا ذکر ہے اور یہ اضطرار لغوی اکل میتہ میں عذر ہے اور نظر بالشہوة میں عذر نہیں اگر کوئی کہے کہ اس فرق کا کیا سبب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی قسمت خدا کی ہی مرضی یہ جواب تو ضابطہ کا تھا اب میں تبرعاً دونوں میں فرق بھی بتلاتا ہوں کہ اختصار محققہ میں موت کا اندیشہ ہے اور حیات کا بقا مطلوب ہے کیونکہ وہ معراج ترقی ہے حیات ناسوتیہ ہی سے روح کو ترقی ہوتی ہے کیونکہ مدار ترقی اعمال ہیں اور روح مجرد و موصود بعض اعمال کا نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو پھر جنت سے دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کی کیا ضرورت تھی اور نظراً الی الا جنبیہ سے بچنے میں موت کا خوف نہیں بلکہ غصن بصر میں زیادہ حیات ہے۔ حدیث میں وعدہ ہے کہ جو شخص تقاضائے نظر کے وقت نگاہ نیچی کر لے اس کو حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے۔

اور اس کی ساتھ ایک طبعی حلاوت بھی ہوئی ہے وہ یہ کہ جب غصن بصر کے بعد اس کا دل یہ کہتا ہے کہ شاباش آج شیطان کو خوب زیر کیا اور یہ فخر اہل اللہ نے بھی کیا ہے مگر اشر و بغر کی ساتھ نہیں بلکہ تحدت بالنعۃ کے طور پر اور اس قسم کا فرح محمود ہے چنانچہ نص ہے قل بفضل اللہ و برحمۃ فبذلک فلیفرحوا۔ غرض غصن بصر میں ہلکی حیات بھی ہے اور حیات ظاہرہ کا ابقا بھی ہے کیونکہ بعض دفعہ یہ نگاہ بد جان و ایمان تک لے لیتی ہے ابن القیمؒ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی امر پر عاشق تھا اور وہ اس سے نفور یہاں تک کہ یہ عشق میں گھل کر مرنے کے قریب ہو گیا اور آثار نزع شروع ہو گئے اس امر کو اطلاع ہوئی تو اس کے دل میں رحم آیا کہ لاؤ ایک دفعہ اس سے مل لوں اب تو مر ہی رہا ہے وہ اس ارادہ سے گھر سے چلا اور اس کی اطلاع کسی نے عاشق کو کی تو فوراً جسم میں قوت آگئی اور اٹھ بیٹھا پھر امر کو اپنی بدنامی کا خیال ہوا اور راستہ ہی سے لوٹ گیا اور مومن کے قول پر عمل پیرا ہوا۔

کہا اس بت سے مرتا ہے وہ مومن کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی اس امر نے اس وقت اسی شعر پر عمل کیا اس کی اطلاع بھی عاشق کو ہوئی تو

پھر گریڑا اور نزع شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو کلمہ کی تلقین شروع کی تو بجائے کلمہ کے اس نے امر کو خطاب کر کے اشارہ بڑھتا شروع کئے جس میں ایک شعر یہ تھا کہ

رضا لا اشکھی الی فؤادی من رحمة الخالق الجلیل

اے معشوق تیری رضا مجھے زیادہ محبوب ہے حق تعالیٰ کی رحمت کے نعوذ باللہ

نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور اسی کلمہ کفر پر جان دیدی۔ اور خطرہ نظر عد میں ہے اور وہی

حرام بھی ہے باقی اور نظر فحارۃ میں یہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ فوراً غصہ بصر کرنے سے وہ اثر

قوی نہیں ہونے پاتا اگر اس پر کسی کو شبہ ہو کہ ممکن ہے اس میں بھی ملاکت ہو جائے

تو میں کہوں گا کہ یہ امکان ایسا ہے جیسا امام ابو یوسفؒ کے شاگرد نے مجلس امالی میں

سوال کیا تھا کہ آپ نے ابھی جو یہ فرمایا ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ انظار

کر لینا چاہیے تو بھلا اگر کسی دن آفتاب ہی غروب نہ ہو تو کیا کرے اور وجہ فرق کد ہی ہے

کہ نظر فحارۃ میں بوجہ عدم الثغات کے و قائل حسن کا ادراک نہیں ہوتا یوں ہی سرسری طور

پر صورت سامنے ہو جاتی ہے اب اس کو حکم ہے صرف نظر کا اگر فوراً نگاہ کو ہٹالے تو کچھ

خطرہ نہیں اور اگر اس کے بعد عمداً دیکھنے لگا تو اب اس کو اس کی ساتھ تعلق ہو جائے گا اور

ہے اور تعلق کے بعد اگر وصال نہ ہو تو موت کا خطرہ ہے اور ایک دو بار وصال ہو گیا تو

اس سے پیاس بجھے گی نہیں بلکہ زیادہ بھرے گی ۵

کنا رو بوس سے دوتا ہوا عشق مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

اور اگر کسی کو ہمیشہ وصال سیر ہو سکتا ہے تو اس کینحت کو نکاح سے کون چیز مانع ہے

ایسی حالت میں شریعت کا حکم یہ ہے لہذا للمتحایین مثل النکاح یعنی جن میں باہم محبت ہو جائے

ان کو نکاح کر لینا چاہیے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اس کا علاج نظر و وصال سے نہیں ہو سکتا

بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف سے خیال کو ہٹا دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی

بد صورت بد شکل کا مراقبہ کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو دیکھو میں اس کا مراقبہ بھی بتلاتا ہوں

مراقبہ موت و رویت تو سب بتلاتے ہیں میں بد شکل کا مراقبہ بھی بتلاتا ہوں کیونکہ طب

میں کبھی طیبات سے علاج ہوتا ہے کبھی خبیثات سے (اور اگر کوئی شکل قابل نفرت مراقبہ

کے لئے نہ ملے تو پھر اس محبوب ہی کو بد شکل تصور کر دینیوں خیال کرو کہ یہ ایک دن مرے گا اور اس کا چہرہ خاک میں مل جائے گا اس میں سے خون پیپ ناک اور آنکھ کے راستہ سے بہے گا اس کے بدن میں کپڑے پڑ جائیں گے تھوڑی دیر اس کی اس حالت کا مراقبہ کرو اس سے بھی نفع ہوگا، اور خیال ہٹانے کی یہ صورت نافع نہیں کہ تم براہ راست اس حسن کے تصور دفع کرنے کا قصد کرو کیونکہ اس میں پھر استحضار ہوگا حسن کا سلب بھی جلب ہو جائے گا میں نے مولانا سید احمد صاحب دہلوی سے ایک حکایت اسی قبیل کی سنی ہے کہ ایک شخص نے اپنے لڑکے کی شادی میں دو لہا کے لئے کسی کا دو شالہ مانگ کر مجلس نکاح میں اوڑھادیا وہ اچھا آدمی تھا اس نے دو شالہ تو دیدیا مگر اب جو شخص مجلس میں سے اُکر پوچھتا کہ دو لہا کہاں ہے وہ کہتا ہے کہ دو لہا تو وہ ہے مگر دو شالہ میرا ہے لڑکے کے باپ نے کہا تو بڑا اچھا آدمی ہے بھلا اس کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ دو شالہ میرا ہے اس نے کہا کہ بہت اچھا اب نہ کہوں گا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ دو لہا کونسا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دو لہا تو وہ ہے اور دو شالہ میرا نہیں ہے۔ بارات والوں نے پھر ملات کی کہ بجٹ بکھے دو شالہ کے ذکر ہی کی کیا ضرورت ہے اس نے کہا بہت اچھا اب سے ذکر نہ کروں گا اس کے بعد کسی نے پوچھا تو کہا کہ دو لہا تو وہ ہے اور دو شالہ کا ذکر ہی نہیں کہ کس کا ہے اس پر رد لہانے دو شالہ اتار کر پھینک دیا تو دیکھئے اس نے دو شالہ کی نفی کی تھی مگر وہ بھی اثبات تھا اسی طرح محبوب کے تصور کو بلا واسطہ دفع کرنا یہ بھی جلب تصور ہے بلکہ اس کا صحیح قاعدہ وہ ہے جس کو فلاسفہ اور صوفیہ نے بیان کیا ہے النفس لا تتوجہ الی

شیئین فی ان واحد کہ ایک آن میں دو چیزوں کی طرف نفس متوجہ نہیں ہو سکتا اور گو اس کو قاعدہ عقلیہ کہا جاتا ہے مگر میرے نزدیک یہ بھی قاعدہ عقلیہ نہیں بلکہ قاعدہ عادیہ ہے مگر عادۃً اس میں لزوم ایسا ہے جس سے لزوم عقلی کا شبہ ہو جاتا ہے اور اس قاعدہ کے استعمال کا طریقہ وہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ کسی دوسری شے کی طرف توجہ کو منعطف کرو کیونکہ عشق بطلانت سے ہوتا ہے اطباء نے اس کی تصریح کی ہے اسی لئے طلبہ کو عشق زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت بیشک رہیں (پہلے زمانہ کے طلبہ ایسے بے فکر تھے اس لئے ان میں مرض نہ تھا اور

آج کل بے فکری زیادہ ہے، کیونکہ جو کام ان کے ذمہ ہے مطالعہ و تکرار وغیرہ اختیار ہے کہ جب چاہیں الگ کر دیں اور بے فکر ہو جاویں باقی جو شخص کسی فکر میں لگا ہوا ہو اس کو عشق نہیں ہوتا چنانچہ گھس گھسے مزدور کو تصور حیثیتان کی کہاں مہلت ہے پس تم بطلالت و بے فکری کو دور کرو اور کوئی مثل اپنے ذمے لگاؤ اور کسی شے کی طرف اپنی توجہ کو منوط نہ کرو حدیث میں اسی علاج کی تعلیم ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اجنبیہ پر نظر پڑ جائے تو اسی وقت اپنی بیوی سے جا کر مشغول ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فان الذی معہا مثل الذی معہا کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے (ظاہر میں یہ جملہ معمولی بات ہے مگر حقیقت میں یہ ایک قاعدہ عظیمہ پر تنبیہ ہے جس کی تقریر حضرت استاذ علیہ الرحمۃ نے فرمائی ہے جو کسی کے کلام میں میری نظر سے نہیں گزری اس کو بیان کرتا ہوں اس سے آپ کو ہماری اکابر کے کمال علوم کا اندازہ ہو گا۔ مولانا نے فرمایا کہ متناولات میں چار قسم کی چیزیں ہیں بعض میں محض لذت مقصود ہے جیسے فواکہ بعض میں دفع حاجت مقصود ہے بعض میں دونوں مقصود ہیں مگر غالب حاجت ہے جیسے اغذیہ و بعض میں دونوں مقصود ہیں مگر غالب لذت ہے اور عادت قرب فساد ایسی ہی چیز ہے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ میں ہم کو اس امر کی تعلیم فرمائی ہے کہ تم اس میں بھی حاجت ہی کو غالب رکھو اور دفع حاجت میں اجنبیہ اور متکومہ دونوں مساوی ہیں یہ مطلب ہے ان الذی معہا مثل الذی معہا (لے انھما مساویان فی قضاء الحاجة) سبحان اللہ بے نظیر علم ہے۔ بہر حال شارع نے اس حدیث معشر الشباب توجوا الخ میں نکاح کی ترغیب اس لئے دی ہے تاکہ غرض بصیر ہو جاوے اور یہ شارع کے ذمہ نہ تھا بلکہ محض عنایت تہلیل کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ جس کو غرض بصیر دشوار ہو وہ نکاح کر لے گو شارع کو یہ بھی حق تھا کہ بدون اس کے بھی غرض بصیر امر فرمادیں کیونکہ نظر اختیاری ہے جیسا کہ اوپر مفصل مذکور ہوا اور اس سے معلوم ہوا کہ کسی شارع بھی تہلیل کا لحاظ فرماتے ہیں پس صوفیہ اہل بدعت نہیں جو اعمال شرعیہ میں مہولت کا طریق بتلاتے ہیں اور اسی میں مشائخ علماء ظاہر سے متناذیں کیونکہ علماء اس کو نہیں جانتے پس صوفیہ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے یہ بدعت کہاں سے نکالی کہ اعمال شرعیہ کی تہلیل کے طرق

بتلاتے ہیں۔ میں نے بتلا دیا کہ شارع نے بھی کبھی اس کا لحاظ فرمایا ہے۔ چنانچہ اول تو شارع نے تہییل غرض بصر کے لئے نکاح کو تجویز کیا اور جو نکاح پر قادر نہ ہو اس کے لئے اسی تہییل کے لئے ارشاد ہے ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء کہ جو نکاح نہ کر سکے وہ روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ بمنزلہ اختصار کے ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ اختصار کے بعد بھی بعض دفعہ شہوت کم نہیں ہوتی چنانچہ تجربہ ہے کہ ایسے لوگ باندیاں خریدتے ہیں اور ان سے جماعت کرتے ہیں ہاں ان کو انزال نہیں ہوتا اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع عضو کے بعد بھی شہوت باقی رہتی ہے ایسا مرد مساحقہ کا طالب ہوتا ہے ایک بزرگ سے میں نے ایک حکایت سنی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو شہوت باقی رہتی ہے۔ وہ حکایت یہ ہے۔ ایک شخص کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تمنا یہی تھی چنانچہ ایک بار ملاقات ہوئی اور حضرت خضرؑ نے دریافت فرمایا کہ بتلاؤ مجھ سے کیا کام ہے کہا میرے لئے دعا کرو دیجئے کہ بے فکری کی زندگی نصیب ہو۔ فرمایا دنیا میں بیفکری دشوار ہے کیونکہ یہ دار ابتلا ہے یہاں چین نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ تم دنیا میں مختلف لوگوں کی حالت دیکھ کر کسی ایک کو تجویز کرو میں دعا کروں گا کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اس نے کہا بہت اچھا یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کوئی تو بیفکر ملے گا۔ چنانچہ اس نے سیاحت شروع کی اور امر اور ملامت کا امتحان شروع کیا معلوم ہوا کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی فکر ضرور ہے بیفکر کوئی نہیں۔ پھر ایک جہری کو دیکھا کہ وہ بڑا بے فکر ہے صبح کو دکان کھولتا ہے دس بارہ لڑکے جو ان کے پاس دکان میں رہتے ہیں جو اس کے بیٹے معلوم ہوتے تھے اور نوکر چاکران کے علاوہ تھے۔ وہ صبح سے شام تک دکان پر بیٹھتا اور خوب غیرات کرتا اور تجارت بھی کرتا ظاہر میں اس کو کوئی فکر معلوم نہ ہوتا تھا یہ اس کے پاس تین دن ٹھہرا اور اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ بس میں بھی اسی کے مثل ہونے کی دعا کروں گا پھر خیال ہوا کہ اس سے بھی دریافت تو کرنا چاہیے مبادا اس کو کوئی ایسا فکر ہو جس کی مجھے اطلاع نہ ہو چنانچہ اس سے دریافت کیا اور وہ بھی بتلا دی کہ میں نے حضرت خضرؑ سے درخواست کی تھی انھوں نے یہ جواب دیا اور اب کچھ کو دیکھ کر مجھے خیال ہوتا ہے کہ تیری جیسی زندگی کی دعا کروں یہ سن کر وہ جہری سانس بھر کر آبدیدہ ہوا اور کہا خدا

میری جیسی مصیبت کو کسی دشمن کو بھی نہ دے پھر قصہ بیان کیا کہ میری بیوی بہت حسین ہے ایک دفعہ وہ بیمار ہوئی اور مرنے کے قریب ہو گئی میں رونے لگا تو اس نے کہا کیوں روتے ہو تم تو چار دن کے بعد دوسرا نکاح کر لو گے پھر مجھے بھول بھال جاؤ گے میں نے کہا یہ ہرگز مجھ سے نہ ہوگا کہا صیغہ ہی کہا کرتے ہیں تو میں آستہ نکال کر اپنا عضو کاٹا والا لایا طینان ہو گیا اس نے کہا ہاں واقعی طینان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کجخت اچھی ہو گئی۔ درمیں بیکار ہو چکا تھا تو اس نے نوکروں سے تعلق پیدا کر لیا اور یہ جیسے لڑکے آپ کے سامنے ہیں سب انہی نوکروں کی عنایت ہیں مگر فیض مرش ہوں کیا کہوں کیونکہ یہ بلا میں نے اپنے ہاتھوں خریدی ہے اب شخص اپنے گھر واپس آیا اور چتر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پوچھا کہ تم نے کسی کو تجویز کیا کہا واقعی دنیا میں کوئی بھی فکر سے خالی نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تم یہ خیال چھوڑ دو اور اس کی درخواست کرو کہ حق تعالیٰ تم کو اپنی محبت عطا فرمائیں اور آخرت کی بھیکری نصیب ہو کہا ہاں بس اسی کی دعا کر دیجئے واقعی یہی بات ہے پھر اگر کچھ بھیکری ہے تو تعلق مع اللہ ہی میں ہے مولانا فرماتے ہیں ۵

پتہ کہنے یے دود بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آرام نیست
 کوئی گوشہ بغیر پریشانی اور جال کے نہیں مگر ہاں تنہائی میں حق تعالیٰ کی یاد ہی چین آرام ہے
 خلوت گاہ حق سے مراد تعلق مع اللہ ہی ہے تو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اس شخص کو اپنی حالت پر حسرت تھی اس حسرت میں خواہش کو بھی دخل تھا کہ تمتع کی خواہش موجود مگر فقدان اسباب و آلات سے معذور اس لئے غمزدہ تھا اور روزہ ان سب سے بڑھ کر ہے کہ شہوت بھی کم ہو جاتی ہے اور انسان بھی بیکار نہیں ہوتا۔ مگر ایک بات سمجھ لیست چاہیے کہ بعض دفعہ روزہ سے ابتداء صوم میں شہوت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے کہ شہوت نے یہ کیسا علاج تجویز کیا بات یہ ہے کہ بعض دفعہ قلت شہوت کا منشا کثافت اخلاط ہوتا ہے ایسی حالت میں چونکہ روزہ سے اخلاط میں لطافت پیدا ہوگی تو اول اول شہوت بڑھے گی مگر یہ برابر روزہ رکھتا ہے تو کثرت صوم کا انجام ضعف شہوت ہی ہوگا اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ قلت شہوت کا منشا کبھی کثافت اخلاط ہوتا ہے اس کو میں بہت دیکھ چکا ہوں

اور بیا ننگ دہل کہتا ہوں کہ جس پر شہوت کا زیادہ غلبہ ہو وہ اس وقت خوب پریٹ تنکرہ کھانا کھالے تو شہوت افسردہ ہو جائے گی مگر شارع نے یہ علاج اس لئے تجویز نہیں کیا کہ اس سے لحوق امراض کا اندیشہ ہے بہر حال کثرت صوم کا انجام ضعف شہوت ہی ہے گوا بتدار میں ضعف کا احساس نہ ہو چنانچہ اخیر حصہ رمضان میں ہر شخص کو ضعف معلوم ہوتا ہے گو افطار و سحر میں اس نے کتنا ہی پریٹ بھر کر کھایا ہو کیونکہ میرے نزدیک سبب ضعف تبدیل وقت ہے تقلیل غذا سے ضعف نہیں ہوتا پس جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روح صوم تقلیل غذا ہے جب افطار و سحر میں خوب پیٹ بھر کر کھالیا تو اس روزہ سے فائدہ ہی کیا ہوا ان کا قول میرے نزدیک صحیح نہیں بلکہ صرف تبدیل وقت ہی ضعف بہیمیت کے لئے کافی ہے۔ غرض یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ شارع نے جس طرح تحفیل اعمال کا اہتمام کیا ہے اسی طرح تسہیل اعمال کا بھی کہیں کہیں لحاظ فرمایا ہے چنانچہ یہ حدیث تو رعایت تسہیل میں صریح تھی اب آیت میں غور کیجئے تو یہاں بھی حق تعالیٰ نے اول ایک غایت تحفیل عمل کے لئے بیان فرمائی اس کے بعد دوسری غایت تحفیل عمل کے لئے ذکر فرمائی کہ تکرار انفاق سے انفاق سہل ہو جاتا ہے پس انفاق میں یہ غرض بھی ملحوظ رکھنا چاہئے اور یہ طریقہ تمام اعمال کی تسہیل میں مفید ہے تکرار عمل سے ہر عمل سہل ہو جاتا ہے جیسا اوپر بھی مذکور ہو چکا ہے مگر طریق تسہیل کا بتلانا شارع کے ذمہ نہیں ہے وجہ ہے کہ تمام احکام میں اس کی رعایت نہیں کی گئی اور ہر عمل کی سہولت کا طریقہ شارع ذہنیں بتلایا نیز علماء کے ذمہ بھی طرق سہولت بتلانا لازم نہیں اور اسی کی قرع یہ بھی ہے کہ علماء کے ذمہ یہ بھی نہیں کہ مسائل کے جواب میں ایسی تقریر کریں کہ مخاطب کی سمجھ ہی میں آجائے جبکہ وہ مسئلہ ان کے فہم سے عالی ہو یا مسئلہ کی تقریر کر دینا جبکہ وہ ضروری سمجھیں ان کے ذمہ ہے خواہ مخاطب سمجھے یا نہ سمجھے اور اگر مخاطب سے فہم کی امید نہ ہو تو علماء کے ذمہ تقریر کرنا بھی لازم نہیں ان کو یہ کہہ دینے کا حق ہے کہ تم اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ راچدور میں ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ معراج کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا مجھے اس پر کچھ اشکالات ہیں میں نے کہا بیان کیجئے کہا کیونکہ ممکن ہے کہ انسان زمین سے آسمان پر پہنچ جائے کیونکہ درمیان میں کرۂ زمہریر ہے کرۂ نار ہے۔ نیز ٹکلا کا

لہ جن مقام پر حدیث یا معشر الشیاء کا ذکر شروع ہوا ہے اس مقام سے ذرا پہلے اس کا بیان آیا ہے ۴۷

قول ہے کہ چند میل اوپر ہوا نہیں ہے وہاں کوئی متنفّس زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ سانس کیلئے
 ہوا کی ضرورت ہے پھر معراج کیونکر ہوئی میں نے کہا بدون تنفس کے زندہ رہنا محال ہے یا متبعہ
 ہے اسی طرح زہریر و تار میں زندہ رہنا محال یا متبعہ ہے گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ حضرت
 محال و متبعہ میں فرق ہی نہ سمجھتے تھے میں نے ان دونوں میں فرق ظاہر کیا اور کہا اب آپ کے
 اشکالات کا حاصل یہ ہوا کہ معراج کا واقعہ متبعہ ہے سو اس سے ہم کو انکار نہیں معجزات متبعہ
 تو ہوتے ہی ہیں ورنہ معجزہ ہی کیوں کہا جاوے لیکن محال ہرگز نہیں کیونکہ اس میں عقلی احتمال کچھ
 نہیں وہ کہنے لگے کہ یہ دقائق میں نہیں سمجھتا مجھے اس کی کوئی نظیر مشاہدات میں بتلائیے میں نے
 کہا کہ نظیر برثبوت دعویٰ موقوف نہیں ہوتا کیونکہ نظیر بھی تو ایک واقعہ ہے اگر ہر واقعہ کو
 دوسرے واقعہ کے واسطے مانا جائیگا تو یا تو تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے یا کہیں
 سلسلہ کو قطع کر دے تو یہ آخر کا واقعہ بدون نظیر کے مانا گیا پھر واقعہ معراج ہی کو اولاً بدو
 نظیر کے کیوں نہیں مانا جاتا مگر وہ پھر بھی وہی مرغی کی ایک ٹانگ ہاں کتے رہے کہ سمجھ میں نہیں
 آیا۔ میں نے کہا میں اتنی کسر رہ گئی کہ میں آپ کے سامنے آسمان پر اڑوں کہ دیکھو معراج یوں
 ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ تنفس کی ضرورت مکث طویل میں
 ہوتی ہے اور مکث طویل ہی سے حر و برد کا اثر بھی لازم آتا ہے سرعت میر میں تنفس کی
 ضرورت ہے نہ مرورنی النار سے احتراق لازم آتا ہے چنانچہ چراغ کی لو میں جلدی جلدی انگلی
 چلائی جائے تو آگ کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا پس اگر مان لیا جائے کہ اوپر ہوا نہیں ہے تو
 اس واقعہ معراج پر کیا اشکال ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طیفہ کو جو نہایت
 سرعت سے طے کیا ہے جس میں آپ کو تنفس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی اور ضرورت ہوئی
 بھی تو پندرہ بیس منٹ حلیس دم کرنے سے ہلاکت نہیں ہوتی اور اسی سرعت کی وجہ سے
 آپ کے جسم پر نار و زہریر کا اثر نہیں ہوا مجھے یہ جواب پسند آیا اور خیال ہوا کہ اس وقت
 یہ بات معلوم ہو جاتی تو سائل کی تسلی ہو جاتی مگر مجھے زیادہ خیال نہیں ہوا کیونکہ تسلی کرنا
 ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ علیگڑھ میں ایک پروفیسر میرے پاس آئے جو علوم عربیہ کے
 استاد وہاں مشہور تھے۔ انھوں نے ایک حدیث حاکم کا متن پڑھا و لا ظہوت النفاثۃ

فی قوم الاسلام علیہم الموت یعنی وہا اور طاعون کثرت زنا سے ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا حدیث کا مدلول سمجھ میں نہیں آیا یا طاعون و زنا میں ارتباط سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا ارتباط نہیں سمجھ میں آیا میں نے کہا پھر اس کے نہ سمجھنے سے ضرر ہی کیا ہوا کہنے لگے ضرر تو کچھ نہیں ہوا لیکن معلوم ہونے سے نفع ہوتا۔ میں نے کہا وہ نفع کیا ہے کہنے لگے اطمینان میں نے کہا اطمینان کے مطلوب ہونے کی کیا دلیل کہا اگر یہ مطلوب نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو طلب نہ فرماتے۔ میں نے کہا کہ کیا ضرر ہے کہ جو چیز حضرت ابراہیم کے لئے نافع ہو وہ آپ کے لئے بھی نافع ہو۔ بس وہ اس پر خاموش ہو گئے۔ میں نے اس کے بعد ان سے کہا کہ مولانا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ملائوں کو اس کا ارتباط معلوم نہیں۔ الحمد للہ کہ ہم کو بعض اسرار کا علم بھی بزرگوں کے طفیل سے حاصل ہے مگر ہم بتلانا مصلحت نہیں سمجھتے اور میں نے یہ شعر پڑھا۔

مصلحت نیست کہ از پردہ برول قدر از درہ در مجلس رندان خبر نیست کہ نیست
اہل اللہ اسرار شریعت کو ظاہر کرنا خلاف مصلحت سمجھتے ہیں ورنہ یہ بتا دیں ہے کہ ان حضرات کو اسرار کا علم نہیں ہے
ہمیں خبر ہے مگر آپ کو نہیں بتلائے کیونکہ اسرار کا بتلانا ہمارا ذمہ نہیں صرف احکام کا بتلانا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر میں نے احباب کے جلسہ خاص میں اس ارتباط کی تقریر کر دی۔ غرض اسی طرح طرق تسہیل کا بتلانا ہمارے ذمہ نہیں بلکہ مشائخ کے بھی ذمہ نہیں گو مشائخ مشائخ بنے اسی سے ہیں مگر وہ فن تسہیل سے واقف ہیں مگر یہ ان کے ذمہ نہیں محض ان کی عنایت و رحمت کے مخلوق پر کہ وہ طرق تسہیل بتلا دیتے ہیں اور وہ بھی اس طریق کو اس شخص کے لئے استعمال کرتے ہیں جو تحصیل میں ساعی ہو اور جو شخص تحصیل اعمال میں کوتاہی کر کے تسہیل کا طالب ہو وہ اس کی ساتھ تسہیل کا معاملہ نہیں کرتے بلکہ تکلیف کا معاملہ کرتے ہیں یہاں پہونچکر اذان عصر ہو گئی تو فرمایا کہ بس میں اب ختم ہی کرتے والا ہوں یہ فرما کر خاموش ہو گئے اور اذان کے بعد فرمایا کہ اب میں مقصود کی توضیح کر کے چند باتیں تفسیر آیت کے متعلق بیان کر کے ختم کرتا ہوں میرا مقصود اس آیت کی تفسیر ہے یہ تھا کہ شارع نے اس میں ہم کو اعمال اختیار یہ کی تحصیل کا مکلف کیا ہے اور شارع کے ذمہ تسہیل کی رعایت نہیں مگر محض عنایت کی وجہ سے بعض دفعہ تسہیل کی بھی رعایت فرمالتے ہیں۔

جیسا کہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ پس سائلین کی یہ بڑی غلطی ہے کہ وہ سہولت کے طالب ہیں اور طلبِ تفصیل میں کوتاہی کرتے ہیں اس میں مقصود بالذات کوتاہی اور مقصود بالعرض کو اصل قرار دینا ہے نیز صفتِ اختیار کا ابطال ہے جو امانتِ الہیہ ہے۔ اب میں مختصراً تشبیہ کے متعلق جو اس آیت میں مذکور ہے کچھ عرض کرتا ہوں حق تعالیٰ نے یہاں نفقات کو جنات سے تشبیہ دی ہے وچہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح باغ میں پھل کو ترقی ہوتی ہے اسی طرح نفقات میں زیادہ ترقی ہوتی ہے اور وابل سے اخلاص کی تشبیہ مقصود ہے جس کی دلیل اوپر کی آیات ہیں کیونکہ اوپر ریاء فی الاتفاق کی مذمت ہے کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر الایہ اس کے بعد انفساق کی فضیلت بیان فرمائی گئی اور جب وابل سے مراد اخلاص ہے اور اس کے مقابلہ میں ظل مذکور ہے اور وابل کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو ظل کہتے ہیں پھوار کو تو اس تقابل سے معلوم ہوا کہ وابل سے اخلاص کامل مراد ہے اور ظل سے اخلاص قلیل مراد ہے حاصل یہ ہوا کہ اگر اخلاص کامل ہو تو نفقات میں ترقی زیادہ ہوگی اور اگر اخلاص قلیل ہو تو وہ بھی ترقی کے لئے کافی ہے گو زیادہ ترقی نہ ہو اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اخلاص قلیل بھی مطلوب ہے بلکہ اس سے وہمیوں کا علاج کیا گیا ہے کیونکہ اگر اخلاص کامل ہی کا مطلوب ہوتا ان کے ذہن نشین ہو جائے تو ان سے کوئی غل نہ ہو سکے گا کیونکہ پہلے ہی دن اخلاص کامل میسر نہیں ہو سکتا جیسے ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے سامنے ایک جنازہ کی نماز شروع ہوئی اور وہ شریک نہ ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی فرمایا کہ میں نیت کی تصحیح میں مشغول رہا یہی سوچتا رہا کہ اس وقت اس میرٹ کی نماز پڑھنے میں کیا نیت ہے کیونکہ نماز جنازہ میں مختلف نیتیں ہوتی ہیں کبھی اعراسہ و اقربار کی خاطر سے پڑھی جاتی ہے کبھی میت کی وجاہت کا اثر ہوتا ہے کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میت محلہ دار ہے اگر نماز نہ پڑھیں گے تو اہل محلہ ملامت کریں گی یہی وجہ ہے کہ رئیس یا عالم کو جنازہ کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے غریب کو جنازہ کا اس قدر اہتمام نہیں ہوتا اگر اخلاص منشا ہوتا تو یہ فرق کیوں ہوتا۔ اسی طرح حافظ اگر تراویح میں سوچتا رہے کہ میں تراویح میں جو بنا سنوار کر قرآن پڑھ رہا ہوں اس میں کیا نیت ہے کیونکہ تنہا نماز پڑھتے ہوئے ایسا اہتمام نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ تراویح ہرگز نہ پڑھا سکے گا

پس اس وہم کا علاج کر دیا گیا کہ تم کس وہم میں پڑے ہمارے یہاں اخلاص قلیل بھی کافی ہے۔ پس تم اپنی طرف سے برا قصد نہ کرو اس کے بعد بیٹھ کر ہو کر کام میں لگو اور اخلاص کامل کے لئے سعی کرتے رہو اسی طرح سے ایک دن اخلاص کامل بھی میسر ہو جائے گا اور اگر پہلے ہی دن اخلاص کامل پر عمل کو موقوف رکھا تو تم سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا یہ مطلب ہے فان لم یصبھا وابل فطل کا کہ ابتدا میں اخلاص قلیل ہی کو کافی سمجھو اور عمل شروع کر دو یہ مطلب نہیں کہ اخلاص قلیل ہی مطلوب ہے بلکہ مطلوب تو اخلاص کامل ہے مگر اس کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ اول قلیل ہی سے عمل شروع کر دو ظل پر مجھے ایک لطیفہ ہاروں رشید کی ہانڈی کا یاد آ گیا گو مضمون سے اس کو تعلق نہیں مگر لفظ ظل سے تعلق ہے۔ ہاروں رشید نے اپنی ایک جار یہ کو کسی غلام سے ہتھتے بولتے دیکھ لیا جس کا نام تھا ظل ر غلام لونڈیوں کے ایسے ہی نام ہمارے عرف میں رکھتے ہیں جیسے بہار وغیرہ ہاروں رشید نے اس جار یہ کو ڈانٹا اور کہا خبردار جو کبھی اس سے بات کی بلکہ کبھی زبان سے اس کا نام بھی مت لینا ایک یاروہ لونڈی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی یہی آیت آئی اس کو معلوم ہوا کہ امیر المومنین ایسے موقع پر موجود ہیں جہاں اس کی آواز جا رہی تھی تو اس نے کیا مرزہ کیا کہ آیت کو اس طرح پڑھا فان لم یصبھا وابل فالذی تھا فی عند امیر المومنین امیر المومنین ہنسنے لگے اور غلط معاف کر دی اور نام لینے کی اجازت دیدی پس اصل مقصود تو اخلاص کامل ہے اور اسی کا امر ہے وہی مطلوب ہے اور اس سے تکمیل عمل کی مقصودیت پر دلالت ہو گئی مگر چونکہ اس میں بعض وہموں کا غلو ہو جاتا ہے اس لئے فطل میں اس کی تعدیل کر دی گئی گویا قاصداً بہا وابل میں تکمیل کی تعلیم تھی اور ظل میں تعدیل کر دی گئی تو اس آیت میں چار چیزیں مذکور ہوئیں تحصیل تسہیل، تکمیل، تعدیل اور اسی مناسبت سے میں اس بیان کا نام، التحصیل والتسہیل مع التکمیل والتعدیل تجویز کرتا ہوں اور اس مضمون کو قاص رمضان سے یہ تعلق ہے کہ طاعات رمضان کو بھی مثل تکرار انفاق کے تسہیل اعمال میں بڑا دخل ہے یعنی رمضان میں یہ خاصیت ہو کہ اس ماہ میں جن طاعات پر مداومت کر لے سال بھر ان پر مداومت تسہیل رہتی ہے اور جن گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے سال بھر ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابن حبان نے ایک حدیث مرفوع روایت کی ہے من سئلہ الجمعة سلمہ لم یأییمنہ وین الجمعة الاخری ومن سلمہ رمضان سلمہ السنة کلھا وقلت اخرجه

السيوطي في الجامع الصغير واغوا الى المدا ر قطنى وابن عدى واحمد عن عائشة بلفظ اوله
 الجمعة سلمت الايام واذا سلم رمضان سلمت السنة وقال العزيمى وهو حديث ضعيف (۳۱)
 رہا یہ کہ رمضان میں یہ خاصیت بالکیفیت ہے یا بالخاصہ ہے دونوں احتمال ہیں اگر بالخاصہ ہے
 تو تب تو وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور بالکیفیت ہے تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مہینہ بھر کی عمل
 سے رکنے میں اس سے اجتناب کی عادت ہو جاتی ہے اب سال بھر اس سے بچنا سہل ہو جاتا ہے
 اسی طرح کسی عمل کے کرنے میں بھی ایسا ہی سمجھو مگر سہولت کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایسا عادت کا کام تو
 سہولت ہو جائے گی یہ معنی نہیں کہ عادت سے کام لینے کی بھی ضرورت نہ رہے گی جیسے کسی شخص کی آنکھیں
 بنائی گئیں اور ان میں روشنی آگئی تو آنکھ کے درست ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ اس سے کام
 لے گا آنکھیں کھولے گا تو نظر آئے گا اگر کوئی احق یہ کہے کہ میں تو آنکھ نہ کھولوں گا کھولنے سے نظر آیا تو
 فائدہ ہی کیا ہوا آنکھ پٹنے کے تو یہ معنی ہیں کہ بدون کھولے بھی نظر آئے تو ایسی عیسى اس احق
 کی پس یہ مطلب نہیں کہ رمضان لائحی لے کر تم کو گناہوں سے روکے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ...
 اس کی ایسی برکت ہے کہ اس میں گناہوں کو اہتمام سے چھوڑ کر بعد میں اس برکت
 سے کام لیتا چاہو تو گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوگا ورنہ پھر یہ عالم ابتلا ہی کیا ہوا اگرچہ آتم سے
 گناہ چھوڑ دیئے جائیں۔ پس اب بقیہ رمضان میں اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچو خصوصاً اگر
 ہذا اور غیبت سے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرو تلاوت قرآن و نماز و ذکر میں مشغول رہو اور دوسرے
 دنوں سے آجکل کچھ کام بیڑھا دو اور ایک عمل جس کو رمضان سے خصوصیت ہے ابھی باقی ہے یعنی
 شب قدر کی تلاش کرنا اس کا بھی خاص اہتمام کرو ابھی کچھ لیا لی قدر باقی ہیں ان کو غنیمت
 سمجھو دوراتیں تو گزر گئیں ہیں اگر ان میں اہتمام نہ کیا ہو تو بقیہ ہی کا اہتمام کر لو تا کہ فان لحد
 یصہا و ایل قطل ہی کا مصداق ہو جائے اور کل رات میں نہ جاگ سکو تو زیادہ حصہ جاگ لو
 یہ بھی نہ ہو سکے تو دوسری راتوں سے کچھ زیادہ جاگ لو یہ بھی فان لحد یصہا و ایل قطل میں داخل
 ہے غرض نہ سب راتیں ضروری ہیں نہ پوری رات ضروری ہے ہر جتنا ہو جائے غنیمت ہے اس سے
 دریغ نہ کرو مہرا از زلف تو موسے بسندست ہوس را رہ مدہ بوئے بسندست
 مجھے اے محبوب آپ کے زلف ہی کی خوشبو کافی ہے اس سے زیادہ کی ہوس کو راہ مت دو

زلف محبوب کی خوشبو ہی کافی ہے یہ شعر شیخ عبدالحق نے اس موقع پر لکھا ہے جہاں حدیث میں یہ قصہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و دار میں حلق راس کے بعد اپنے موئے مبارک تقسیم فرمائے تھے شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دنیا میں موجود ہیں گو سند صحیح کے ساتھ ہم کو نہ ملیں مگر ہم کو یہ خبر ہی کافی ہے شیخ میں عشق کا غلبہ ہے اشعار محبت بڑے موقع سے ذکر کرتے ہیں چنانچہ اس حدیث کی شرح میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے وقت کا واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن صحابہ جماعت کی ساتھ نماز پڑھ رہے تھے حضرت صدیق اکبرؓ امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ کا پردہ اٹھا کر صحابہ کی جماعت کو دیکھا اور تبسم فرمایا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر ایسی حالت ہوئی کہ قریب تھے کہ نماز توڑ دیں شیخ اس وقت کو بیان کر کے یہ شعر لکھتے ہیں ۵

در نماز خم ابروئے توچوں یاد آمد حالتے رفت کہ محراب یفریاد آمد

رناز میں جب آپ آپکے ابرو کا خم یاد آتا ہے تو ایسی حالت ہوتی ہے کہ محراب بھی فریاد کیا
خیر یہ تو استطراداً ذکر ہو گیا اصل مقصود پہلا شعر تھا کہ ۵

مرا از زلف تو موئے بسندست ہوس را رہ بوئے بسندست

تو اگر ساری رات جاگ سکو تو جتنا ہو سکے اور دنوں سے کچھ زیادہ شب قدر میں جاگ لو۔
ہمارے حاجی صاحب کا شعر ہے ۵

بس ہے اپنا ایک نہ بھی اگر ہونچے وہاں گرچہ کہتے ہیں بہت سے نالہ و فریاد ہم

میں عالی ہمتوں کی ہمت کم نہیں کرتا بلکہ کم ہمتوں کی ہمت بڑھا رہا ہوں کہ وہ زیادہ نہ کریں تو
قلیل ہی سے ذریعہ نہ کریں اور جو زیادہ کر سکتے ہیں وہ زیادہ میں کمی نہ کریں۔ اب دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ
ہم کو فہم سلیم عطا فرماوے اور عمل کی توفیق ہو۔ و علی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ
و بارک و سلم و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ۵

قابل مطالعہ کتب | معلم الجہاز - حج عمرہ و زیارت - تاریخ الخلفاء - بنیان الرشید

فتاویٰ و الاحکام مشہور و الایام - شرعی پردہ - ثبات القلوب - لفظات کمالات اشرفیہ - شریعت و طریقت
حیات اشرق - زاد السید مصیبت کے بعد راحت پانچویں کا
عقد تامل - وہابی کی پہچان - اعمال قرآنی طبرہ و طائی پست چھا
۵ ترجمہ کنز الشیوخ پر ہو چکا ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُوا عَقْرُؤَ لَوْ أَيْتُ

(رواه البخاری)

وصف مسمی

المعرق والرجیق للمحرق والغریق

حکیمُ الامَّةِ مجدِّ الامَّةِ حضرت مولانا محمد اشرف علی صابو

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

محمد عبید اللہ خان غفرلہ

مکتبہ حقانوی — دفتر الابقا

مسافر خانہ ہند روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ

وعظ مسملیہ

المعرق والرجيق للمحرق والغريق

[illegible]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله تحمید دستغینہ و نستغفرک و نومن بہ و ننتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرک و انفسنا و من سیئات اعمالنا من یدہ اللہ فلا مضل لہ و من یضللہ فلا ہادی لہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحد لا شریک لہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد اعدا و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشہرون سعائیس کان مزاجہا کافوراہ عینا یشرب بها عبا و اللہ یقبو و نہا تجفروا ۱۰ یوفون بالنذر و یحافظون معہ مگر مضبوطے ہوتے وہ عطف بھی ۵ منٹ تک کچھ باقی ماندہ معانی ٹوٹ گئے ہذا وقت ضبط ہم گھنٹہ ۳۰ ۲۰ جامع

یوماً کان شرمہ مستطیراہ ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویؤتوا سیراہ اغانا نطعمکم
 لوجه اللہ لانزید منکم جزاء ولا شکوراہ انا نغاث من ربنا یوماً عبوسا تطیراہ فوفیم
 اللہ شردک الیوم ولقمہ نصرۃ وشرورہ وجزاہو بما صبروا جنة وحریرا متکئین فیہا
 علی الارائك ما کا یرون فیہا شمسا ولا من مہرباہ ودانیۃ علیہم ظللہا وذللت قوفہا
 تذلیلہا ویطاف علیہم بانیۃ من قصۃ واکواب کانت قواریراہ قواریر من فضۃ

قد دہا تقدیراہ ویسقون فیہا کأسا کان مزا جہا زنجبیلہ عینہا فیہا تسمی سلسبیلہ۔
 اس وقت مجھ کو جس مضمون کا بیان کرنا ہے وہ ان آیات کا مدلول نہیں ہے مگر علم اعتبار کے
 طور پر ان آیات کو اس مضمون سے ایک مناسبت لطیفہ ہے اور اسی لطافت کی وجہ سے کون
 کو پڑھا گیا ہے ہر چند کہ ان آیات کی دلالت قواعد شرعیہ سے اس مضمون پر کافی نہیں ہے
 مگر وہ مضمون دیگر نصوص صریحہ میں منصوص ہے اور اس کا مقتضایہ تھا کہ اس وقت میں
 انہیں آیات کی تلاوت کرتا جن آیات کی دلالت اس مضمون پر صریح ہے مگر اس کو
 تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کوئی نئی بات یہ معلوم ہوتی اور جی یہ چاہا کرتا ہے کہ بیان میں افادہ
 جدیدہ ہو اس لئے میں نے ان آیات کو جدید فائدہ کے لئے تلاوت کیا ہے تاکہ ان سے
 اس مضمون پر ایک لطیف استشاد ہو سکے اس لطافت کی غرض سے میں نے ان آیات کو
 بیان کے لئے اختیار کیا۔ اب وہ مضمون سنتا چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے گو اس وقت کا بیان
 محض اس مضمون کی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ بعض طالبین کی استدعا کی
 وجہ سے ہو رہا ہے مگر بات یہ ہے کہ محض استدعا بیان کے لئے محرک کافی نہیں بلکہ
 استدعا کے بعد جب کوئی ضروری مضمون بھی ذہن میں آجاتا ہے اس وقت بیان ہوتا
 ہے پس مضمون کی ضرورت کو بھی بیان میں دخل ضرور ہے اور اس مضمون کا اصل خطاب
 اہل ذکر کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ اس کی ضرورت سالکین کو جو اللہ کا نام بیٹے
 والے ہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کے بیان کے لئے یہ مجلس
 جس میں سالکین کثرت سے ہیں اختیار کی ہے گو استدعا پرسوں (جمعرات کو) ہوئی
 تھی اور شاید مستدعی نے قرب جمعہ کی وجہ سے یہ خیال کیا ہو گا کہ بیان جمعہ میں ہو گا۔

اور شاید اسی خیال سے استاد عام بھی جمعہ کے قریب کی گئی کیونکہ وہ دن بھی ایسا ہے جس میں اہل علم کی عادت بیان کرنے کی ہے مگر میں نے چند وجوہ سے کل بیان نہیں کیا۔ ایک تو کچھ طبیعت اچھی نہ تھی اور میں نے وعدہ اسی شرط پر کیا تھا کہ اگر طبیعت میں نشاط ہو تو بیان کر دوں گا گو نشاط کا پیدا ہونا جی کے سمجھانے پر ہے جب آدمی کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو نشاط بھی پیدا ہو ہی جاتا ہے پس یہ کوئی مانع قوی نہ تھا۔ مگر وعدہ نشاط ہی پر معلق تھا اور اصل وجہ کل نہ بیان کرنے کی یہ تھی کہ جمعہ کے دن مجمع عام ہوتا ہے اور اس مضمون کا تعلق زیادہ تر خاص جماعت سے ہے ہی مقصود بالخطاب ہیں۔ دوسرے جمعہ میں اجتماع ایک دعوت عامہ للصلوٰۃ کی بنا پر ہوتا ہے لوگ نماز کی غرض سے آتے ہیں اس کے بعد اگر بیان کیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو شرما شرمی بیٹھنا پڑتا ہے آزادی نہیں رہتی اور جمعہ کے علاوہ کسی دن میں بیان کیا جائے تو دعوت عامہ کی وجہ سے اجتماع نہ ہو گا بلکہ دعوت خاصہ سبب ہوگی اور یہاں تو دعوت خاصہ بھی نہیں ہوئی بلکہ اتفاقاً یا خود کسی سے سن سنا کر سب لوگ جمع ہو گئے ہیں تو اس صورت میں جو کوئی سنے گا آزادی سے سنے گا۔ کیونکہ وہ خاص اسی غرض کے لئے آیا ہے بہر حال چونکہ اس مضمون کی ضرورت اہل ذکر ہی کو محسوس ہوتی ہے اس لئے یہ خاص وقت اس کے لئے مقرر کیا گیا۔ عام وقت اور عام مجمع اختیار نہیں کیا گیا اور یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ اس کی ضرورت اہل ذکر ہی کو محسوس ہوتی ہے۔ سب کو محسوس نہیں ہوتی ورنہ درحقیقت مضمون عام ضرورت کا ہے سب مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے مگر کیا کیا جائے آج کل مسلمانوں نے عموماً ذکر اللہ کو چھوڑ رکھا ہے ایک خاص جماعت ہی ذکر کر رہی گئی ہے ورنہ کیا ذکر اللہ بھی ایسی چیز ہے جو کسی خاص جماعت سے مخصوص ہو اس کی تو ہر مسلمان کو ضرورت ہے اگر سب ذکر ہوتے تو اس مضمون کے مخاطب بھی سب ہی ہوتے مگر افسوس کہ آج کل عموماً مسلمان ذکر سے غافل ہیں رات دن دنیا ہی کے قصہ میں لگے رہتے ہیں۔ نہیں کہ ان کو وقت نہیں ملتا اے صاحب وقت تو اتنا ملتا ہے کہ اس کو ادھر ادھر کاٹے پھرتے ہیں مگر یہ کہتے کہ وقت کی قدر ہی نہیں اور ذکر کی طلب ہی نہیں طلب وہ چیز ہے کہ

اپنا وقت خود نکال لیتی ہے اور عام لوگوں کی میں کیا شکایت کروں ستم یہ ہے کہ سمجھ دار لوگ بھی اس سے غافل ہیں اور سمجھ دار لوگوں سے میری مراد اہل علم ہیں کہ ان کو بھی پڑھنے پڑھانے اور تصنیف و وعظ گوئی ہی میں مزا آتا ہے ذکر سے جان چراتے ہیں پرسوں میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا جو اہل علم ہی میں سے ہیں گو مشاہیر و ممتازین میں سے نہیں وہ لکھتے ہیں کہ اوراد سے میرا بڑا رنج گھبرا تا ہے کہ یہ کہاں کا جنم روگ لگا کہ روز صبح کو سورہ النین پڑھو ظہر کے بعد ہر روز انا فتحنا پڑھو بعد عشا کے سورہ ملک پڑھو اور روزانہ چکی کی طرح کئی ہزار دفعہ ذکر اسم ذات کرو۔ ہاں مطالعہ کتب میں بہت جی لگتا ہے مگر انھوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میں اس وسوسہ کو دفع کرتا ہوں اور ہمت کر کے سب اوراد پورے کرتا ہوں یہ علم کا اثر تھا کہ وسوسہ کی غلطی پر مقننہ ہو گئے مگر میں کہتا ہوں کہ یہ وسوسہ ہی کیوں آیا کبھی روٹی کھانے کے متعلق وسوسہ نہ آیا کہ یہ روز گہیوں کی روٹی کھانا کہاں کا جنم روگ لگا کبھی بیوی کے پاس لیٹنے میں یہ خیال نہ ہوا کہ یہ کہاں کا جنم روگ سمجھے لگ گئی اور اگر کوئی کسی پر عاشق ہو جائے اور معشوق اس کے پاس روزانہ آیا کرے تو کیا اس کو کبھی یہ خیال ہوگا کہ یہ کہاں کا جنم روگ سمجھے لگا کبھی روز نہی آتا ہے ہرگز نہیں بلکہ وہ تو یہ بہانا ڈھونڈھے گا کہ اور تھوڑی دیر بیٹھے عاشق محبوب کے ساتھ مجاہست اور محادشت میں کبھی اختصار کا طالب نہیں ہوتا بلکہ خدا سے یہ چاہتا ہے کہ وصل کی رات کبھی تمام ہی نہ ہو پھر وہ اس کی روزانہ آمد و رفت سے کیونکر گھبرا سکتا ہے۔ دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال ہوا ”وما تلت بیمنک یا موسیٰ“ تو آپ جواب میں عرض کرتے ہیں ہی عصای اتو کو علیہا و اھش بھا علی غنمی ولی فیہا مآدب اخوی یہاں آپ نے ایجاز سے کام نہیں لیا بلکہ اطناب سے کام لیا مگر اطناب مہل نہیں جس کو اسباب کہا جائے بلکہ اطناب مفید جو کہ بلاغت کی ایک نوع ہے اور مفید کس کو موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اس اطناب سے ان کو اپنے شوق کا اظہار مقصود تھا کہ جب محبوب کے ساتھ بات کا موقع مل گیا تو جہاں تک دائرہ بلاغت میں رہ کر کلام میں وسعت ہو سکے اس کو وسعت دینا چاہیے۔ اس لئے آپ نے عصا کے متعلق جتنی باتیں بیان میں آسکتی تھیں سب بیان کر دیں

یہ بھی اہل طریق کا ایک معمول ہے کہ وہ سوال کا جواب مقام ادب میں بھی پورا دیتے ہیں گو اس میں اطناب ہی ہو جائے البتہ ایسا اطناب نہ ہو جو بے کار و فضول ہو بلکہ جواب پورا ہو اور اطناب مفید ہو۔ آجکل یہ عجیب ادب نکلا ہے کہ بزرگوں کے سامنے گفتگو ادھوری کرتے ہیں آدھی بات زبان پر ہوتی ہے آدھی پیٹ میں کبھی جواب پورا ہی نہیں دیتے کیونکہ پوری بات کہتا خلافت ادب ہے سبحان اللہ اور تکلیف دینا بڑا ادب ہے ارے بھائی اگر ان کے سامنے بولتا بے ادبی ہو بھی تو امر کے بعد تو بے ادبی نہ رہے گی کیونکہ بڑا مسئلہ ہے "الامروق الادب" اول تو جواب پورا دینا بے ادبی ہے ہی نہیں اور اگر فرضاً ہو بھی تب بھی امر کے وقت تو امر کا بجالانا ہی ادب ہے۔ یہاں محض اہل حال کی ایک غلطی معلوم ہوئی وہ یہ کہ بعض اہل حال بیماری اور مصیبت وغیرہ میں دعا نہیں کرتے اور اس کو خلافت ادب سمجھتے اور یوں کہتے ہیں ۵

چہ حاجت است یہ پیش تو حال دل گفتن

کہ حال خستہ دلاں را تو خوب می دانی ۶

(آپ کے سامنے حال دل کہنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ آپ تو حال دل خستہ کو خوب جانتے ہیں) کہ حق تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے پھر دعا کی کیا حاجت ہے۔ وہ سن لیں کہ گو بظاہر تہناری دلیل صحیح ہے اور اس کے لحاظ سے دعا کی ضرورت نہیں مگر ایک دوسری وجہ سے ضرورت ہے وہ کیا وہ ضرورت یہ ہے کہ محبوب کا امر ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم بے ضرورت ہی ان سے مانگو اور اپنی احتیاج ظاہر کرو۔ گو وہ سب کچھ جانتے ہیں اسی کو مولنا فرماتے ہیں ۵

ازدعا نبود مراد عاشقان جز سخن گفتن باں شیریں دہاں

(دعا سے عاشقوں کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ اسی بہانے سے اس محبوب حقیقی سے خوب یہ تک لذت کلام و مناجات حاصل ہوتی ہے۔)

یعنی دعا سے عاشقوں کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے ساتھ کچھ دیر باتیں ہی کر لیں کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی کہ وہ خود دعا کا امر فرماتے ہیں تو وہ عاشق بڑا محروم ہے جس کو محبوب اجازت دے کہ ہم سے باتیں کرو اور وہ منہ بند کر لے کہ آپ کو

تو سب معلوم ہے پھر میں کیوں کہوں یہ تو خامی عشق کی دلیل ہے اگر عاشق ہوئے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے کہ جب وہ بولنے کی اجازت دے رہے ہیں تو مجھ کو خوب بولنا چاہیئے۔ اسی لئے امر کے بعد وہ خوب بولتے ہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ دوسرے اس کو بے ادب سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لئے مولانا فرماتے ہیں ۷

بے ادب تر نیست زو کس در جہاں یا ادب تر نیست زو کس در جہاں

مولانا رومی عاشقان حق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بظاہر بے ادب ان سے جہاں میں کوئی جہیں ہے لیکن ان سے ہا ادب بھی باطن میں جہاں کے اندر کوئی نہ ہوگا اور بظاہر بے ادب جوش عشق میں معلوم ہوتے ہیں۔

جہاں سے مراد علانیہ ہے اور جہاں سے مراد باطن ہے یعنی عاشق سے بڑھ کر ظاہر میں کوئی بے ادب نہیں ہوتا (کیونکہ وہ ایسا سر ہو کر دعا کرتا ہے جیسے کسی سے لڑ رہا ہو) اور باطن میں اس سے بڑھ کر ہا ادب کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے زیادہ بولنے کا منشا محبت ہے اور اس طریق میں محبت ہی بڑا ادب ہے (وہ دلیلہ قول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الله يحب الملحن فی الداعاء) مگر اتنا فرق ہے کہ محبت میں عارف تو حدود کا خیال رکھتا ہے اور مجذوبین و مسلوب العقل لوگوں سے بعض کلمات حدود سے باہر بھی نکل جاتے ہیں مگر چونکہ منشا اس کا بھی محبت ہی ہے اس لئے وہ ظاہر میں بے ادب معلوم ہوتے ہیں مگر باطن میں ادب بھرے ہوئے ہیں ان پر ملامت کا حق نہیں گو تقلید بھی جائز نہیں بہر حال امر کے بعد عاشق کو سکوت جائز نہیں جب وہ بولنے کا حکم کرے تو بولنا چاہیئے۔ اس لئے یہ کسی ناقص کا کلام ہے ۷

۷ حاجت است بہ پیش تو حال دل گفتن الخ محقق کا کلام یہ ہے کہ ۷

از دعا نہ بود مراد عاشقان جز سخن گفتن بہ آں شیریں دہاں

دعا سے مراد عاشقوں کی صرف یہی ہوتی ہے کہ اس بہانے سے حق تعالیٰ کے ساتھ شرف ہر کلامی نصیب ہو جاتی ہے اور

گفتگوئے عاشقان در کار رب جوشش عشق است لے ترک ادب

دعا شقوں کی گفتگو حق تعالیٰ کی محبت میں جوش عشق سے ہوتا ہے نہ کہ ترک ادب سے جیسا کہ اہل

ظاہر ان کے ظاہر کلام سے بدگمانی کرتے ہیں)

اس وقت بولنا ہی ادب ہے اور پوری بات کہنا ہی محبت کی علامت ہے اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر ایجاز سے کام نہیں لیا بلکہ اطناب کے ساتھ جواب دیا کیونکہ وہاں ثلاث بیہدات یا موسیٰ کے جواب میں اتنے لمبے جواب کی ضرورت نہ تھی صرف ہی عصا کہہ دینا کافی تھا بلکہ صرف ”عصا“ بھی کافی تھا ”ہی“ کا بڑھانا بھی اطناب ہے بلکہ یادِ مشکلم کی بھی ضرورت نہ تھی صرف ”عصا“ ہی کافی تھا اور خیر اس کو اگر کوئی اطناب نہ مانے تو آگے ”انکوء علیہا و اھش جما علی غنی تو یقیناً اطناب ہے کہ یہ میری لالچی ہے جس پر میں سہارا لیا کرتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لئے پتے جھاڑا کرتا ہوں پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اتنا اور بڑھاتے ہیں ولی فیہا مآذی اخڑی کہ اس سے میرے اور بھی کام نکلتے ہیں۔ اس میں تفصیل کا موقع رکھ لیا کہ ایسی بات کہی جس سے پھر سلسلہ کلام کا تازہ ہوسکے کہ وہ پوچھیں ہاں صاحب وہ دوسرے کام کیا ہیں تو پھر اور باتیں بیان کروں یا بے پوچھے عرض کر سکیں کہ اس وقت جو عرض کیا تھا ولی فیہا مآذی اخڑی اس وقت اس کی تفصیل عرض کرتا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اطناب کا منشاء صرف یہی تھا کہ عاشق محبوب کے ساتھ گفتگو میں اختصار نہیں کیا کرتا بلکہ یہ چاہا کرتا ہے کہ ایک منٹ کی بات ہو تو چار منٹ لگ جائیں کیونکہ اس کو محبوب کے ساتھ گفتگو کرنے میں لطف آتا ہے جان میں جان آتی ہے تو وہ ایسے موقع میں تطویل کلام کے لئے موقع ڈھونڈا کرتا ہے۔

اسی طرح عارفین دعا ضرور کرتے ہیں جس میں مقصود بعض حق تعالیٰ سے مناجات اور نیاز مندی کی چپکے چپکے باتیں کرنا ہوتا ہے عارف کو تو دعا میں ثواب کا قصد بھی نہیں ہوتا گواہل ظاہر کو اس سے وحشت ہوگی مگر میں سچ کہتا ہوں کہ عاشق کو محبوب سے باتیں کرتے ہوئے بجز لذت خطاب کے اور کسی طرف التفات نہیں ہوا کرتا۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس مقام پر تطویل کی ہے تو اس سے ان کو ثواب کا قصد تھا۔ صاحب اس پر تو ان کو التفات بھی نہ ہو گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عارفین کو ثواب سے استغنا ہوتا ہے ہرگز نہیں ان کا تو کوئی فعل بھی طلب

ثواب سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ طلب ثواب کے معنی طلب رضا ہی تو ہیں اور طلب جنت اور طلب رضا واحد ہے اور ظاہر ہے کہ عاشق کا کوئی فعل طلب رضا، محبوب سے خالی نہیں ہوتا پس عاشق کا دعار کے وقت محض خدا تعالیٰ سے بات چیت کا قصد کرنا یہ بھی حقیقت میں طلب ثواب ہی ہے پس یوں کہتا چاہیے کہ ان کو ثواب کا قصد ہوتا ہے مگر ادھر خیال و التفات نہیں ہوتا جب محبوب عاشق سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہوئے عاشق کو ثواب کی طرف التفات نہیں ہو سکتا کوئی نفسہ مقصود ضرور ہے اور اتنی بات تو ہم کو بھی حاصل ہے کہ گو ہماری نماز کچھ چیز تہیں ہے مگر نماز کے وقت ہم کو بھی ثواب پر التفات نہیں ہوتا گو اگر کوئی پوچھے کہ تم نمازیوں پر ہوتے ہو تو سوال کے بعد جواب میں ہی کیوں گے کہ ثواب کے لئے پڑھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ثواب کا قصد تو ہوتا ہے ورنہ یہ جواب کیوں دیتے مگر نماز پڑھتے ہوئے اس پر

التفات بہت کم ہوتا ہے پس یہی مطلب ہے میرے اس قول کا عاشق کو دعا میں ثواب کا قصد بھی نہیں ہوتا اور بھلا ثواب سے عاشق کو استغنا کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ سید العاشقین صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کھانے کے بعد یوں فرماتے تھے: "غیر مودع ولا مستغنی عنہ دینا" سبحان اللہ کیا عیدیت ہے کھانا کھا چکنے کے بعد اس کو اٹھا دینا چونکہ ایک قسم کے اعراض کو موہم ہو سکتا ہے تو آپ اس کو اس طرح دور کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا اور چونکہ اب کھانے کی گنجائش نہیں رہی اس لئے کھانے کو اٹھاتے ہیں ہمیشہ کے لئے رخصت نہیں کرتے شام کو پھر مانگیں گے اور ہم اس سے مستغنی نہیں ہوتے ہیں۔ جب دنیوی نعمتوں سے بھی عاشق کو استغنا نہیں ہے تو ثواب سے ان کو کیونکر استغنا ہو سکتا ہے۔ بعض جہلا کی عادت ہے بزرگوں کے سامنے کچھ ہدیہ پیش کرتے ہیں تو یوں کہا کرتے ہیں کہ ہے تو حقیر بدیہ اس قابل نہیں کہ پیش کیا جاوے آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے نہ آپ کو اس کی پروا ہے مگر ہماری خاطر سے قبول کر لیجیے یہ نہایت سخت کلمہ ہے نعم الہیہ سے کسی کو استغنا نہیں مشائخ کی بزرگی بھی اسی وقت تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ دونوں وقت کھانے کو دے رہے ہیں اور جو

یہ نہ ہونہ معلوم کیا حالت ہو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ کا قصہ بیان فرماتے ہیں یہ شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے بھائی ہیں مگر تقویٰ میں سب سے بڑھے ہوئے تھے گو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح زیادہ مشہور نہیں ہوئے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کے سامنے دھیدہ کی کوڑیاں ہدیہ میں پیش کیں آپ کو اس کی رغبت پر رحم آیا اور غریب ہونا تو اسی سے ظاہر تھا کہ بیچارے نے دھیدے کی کوڑیاں پیش کیں تو آپ نے فرمایا بھائی ان کو تم ہی اپنے کام میں لے آؤ اسے اصرار کیا کہ حضرت میرا تو جی چاہتا ہے کہ آپ ہلکے کو قبول کر لیں میں نے آپ ہی کی نیت سے جمع کی ہیں مگر آپ نے عذر کر دیا وہ بیچارہ واپس لے گیا۔ اس پر بتلا و عتاب ہو گئے یا تو اس لئے کہ ایک مسلمان کی دل شکنی ہوئی تھی یا اس لئے کہ آپ کے نفس میں کوئی بات مخفی ہوگی ممکن ہے کچھ وسوسہ استغناء کا تحقیر ہدیہ کی بنا پر آگیا ہو کہ میں یہ کوڑیاں لیکر کیا کروں بعض دفعہ نفس میں کچھ دقیقہ مخفی ہوتا ہے اور کسی عمل میں نفس کا کچھ شائبہ ہوتا ہے جس کی بتلا کو خیر نہیں ہوتی اسی لئے بعض دفعہ شیخ مرید کی کسی ادنیٰ بات پر تشدد کرتا ہے جس سے مرید کو شبہ ہو جاتا ہے کہ شیخ بڑے متشدد ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر مواخذہ کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ بات مرید کی نظر میں خفیف ہوتی ہے اور شیخ کی نظر میں شدید ہوتی ہے کیونکہ اس میں نفس کا جو کید ہے وہ مرید کی نظر سے خفی ہے اور شیخ کی نظر میں جل ہے۔ حدیث میں آیا ہے "الشرك اخفى في امته من ديب النمل على الصفا" کہ شرک امت میں چھپنے پھرنے پر چوٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے۔ بھلا اول تو چوٹی کی چال ہی کیا ہوتی ہے پھر وہ بھی چھپنے پھرنے اس میں تو کچھ بھی اس کا احساس نہیں ہو سکتا تو جو مرغن ایسا خفی ہو دوسرے تو اس کو کالعدم سمجھیں گے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی شرک فرما رہے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی متشدد تھے کہ اتنی ذرا سی بات کو شرک سے تعبیر فرماتے ہیں ہرگز نہیں پھر حق تعالیٰ کی نظر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے وہ تو اس سے بھی خفی تر کو جانتے ہیں اس لئے بعض دفعہ حق تعالیٰ کسی ایسی بات پر مواخذہ فرماتے ہیں جس کا مقابل مواخذہ ہونا مبتلا کو معلوم نہیں ہوتا گو:

کتنی ہی بڑا عارف ہو مبتلا کو بعض دفعہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کام میں نفس کا کچھ شائبہ
تھا مگر حق تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے اس لئے مواخذہ فرماتے ہیں اور یہی حق
تعالیٰ کی رحمت ہے عارفین پر کہ ان کی بات بات پر مواخذہ فرمائیں۔ کیونکہ جس
بچہ کو استاد روز ایک گچھی مار دیتا ہو یہ اس کی دلیل ہے کہ استاد کو اس پر شفقت
ہے اور جس بچہ کو کبھی سزا ملتی ہو اس پر خطرہ ہے کہ شاید استاد اسے اپنے مکتب سے
نکلانا چاہتا ہے اس کو آزاد چھوڑ دینا اس کی دلیل ہے کہ استاد کو اس سے محبت نہیں ہے
اس لئے دنیا میں حق تعالیٰ کی طرف سے کچھ مواخذہ ہوتا رہنا بھی رحمت کی دلیل ہے بلکہ اگر
آخرت میں بھی مواخذہ ہوا اور کسی مسلمان کو حق تعالیٰ جہنم میں بھیج دیں تو یہ بھی ان کی رحمت
ہے کیونکہ قدر نعمت کسے دانند کہ بمبیسے گرفتار آید۔ نعمت کی قدر مصیبت کے بعد معلوم
ہوا کرتی ہے جو شخص جہنم کا عذاب بھگت کر جنت میں جائے گا اس کو جنت کی بہت قدر ہوگی۔
ایک حدیث کے متعلق اپنے استاد علیہ الرحمۃ کا ایک مضمون یاد آ گیا جو اسی اصل پر مبنی ہے۔
وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت میں جب سب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو
جنت میں کچھ جگہ خالی رہ جائے گی اور جہنم بھی نہ بھرے گی۔ تو جنت عرض کرے گی کہ مجھ سے
بھرنے کا وعدہ تھا تو مجھے بھرا جائے اور جہنم بھی کہے گی کہ ہل من مزید کچھ اور بھی ہے تو
حق تعالیٰ جہنم کے لئے کسی نئی مخلوق کو پیدا کریں گے بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے یہ مشابہات میں سے ہے ہم اس کا مطلب بیان نہیں کر سکتے۔ تو
حق تعالیٰ کے قدم رکھنے سے جہنم مٹ کر بھر جائے گی اور کہے گی قط قط یعنی بس بس میں بھر گئی
اور جنت کے لئے ایک نئی مخلوق پیدا کر کے اس میں آباد کر دیں گے جس سے وہ بھر جائے گی
جب یہ حدیث ہم نے پڑھی تو میں نے حضرت استاد سے عرض کیا کہ حضرت یہ لوگ تو
ہم سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ بدو ن کچھ کے بغیر مشقت کے جنت لے لیں گے کاش ہم انہیں
میں سے ہو جاتے۔ تو حضرت استاد نے فرمایا خدا ان کو کہے کہ ہم ان میں سے ہوتے میاں
وہ ہم سے زیادہ خوش قسمت نہ ہوں گے ہم ہی ان سے اچھے ہوں گے واقعی ان
حضرات کے علوم بھی عجیب ہیں جن کا دوسری جگہ کہیں پتہ نہیں فرمایا ہم دنیا کے

مصائب جھیل کرجب جنت میں جائیں گے تو جوش میں کہیں گے الحمد للہ الذی اذہب چہ
الحزن ان ربنا عفور شکور الذی احلنا دارا لمقامہ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا
یمسنا فیہا الغوب ہ انھیں یہ بات کہاں نصیب کیونکہ جہاں حزن مودہیں اذہب عن الحزن
کا بھی لطف ہے انھیں کیا لطف جن کو مشقت ہی تھیں ہوئی وہ تو یہ سمجھیں گے کہ بس یوں ہی
ہوتا جو کچھ پیدا ہوئے اور جنت میں بس گئے ان کو جنت کی قدر ویسی نہ ہوگی جیسی ہمیں ہوگی
تو اب سمجھ لو کہ جس شخص کو دنیا کی تکالیف کے ساتھ جہنم کا عذاب بھی بھگتنا پڑے اس کو
دخول جنت کے وقت اذہب عنا الحزن کا لطف اوروں سے زیادہ حاصل ہوگا گناہ کی
قدر اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو ڈوبنے کے بعد ساحل پر پہنچا ہو اس کے دل
سے ساحل کی لذت پوچھو اور جو شخص ڈوبا ہی نہیں اس کو ساحل کی قدر اور لذت اس کے
برابر نہیں ہو سکتی۔

اب میں یہاں اپنا ایک قصہ ایک شبہ کے واقع ہونے کا اور اس کے جواب کے منکشف
ہونے کا بیان کرنا چاہتا ہوں اور گو یہ مضمون متن میں بیان کر کے قابل تھا تمہید میں بیان
کرنے کا ارادہ نہ تھا مگر اسی وقت یاد آیا تو میں بیان کئے دیتا ہوں نہ معلوم پھر یاد رہے نہ رہے
ایک دفعہ مجھ کو کچھ پریشانی سی پیش آئی تھی جیسا کہ زمانہ طلب میں عموماً اہل طبع کو
پیش آیا کرتی ہے جبکہ وہ محابرات اور اذکار و اشغال کچھ مدت تک کر لیتے ہیں اور تھر تھوٹتے ہیں
ہوتا تو دل میں وصول کے لئے اضطراب اور بے چینی اور عجلت کا مضمون پیدا ہوتا ہے
یہی حالت باوجود مجاہدہ نہ کرنے کے براہ ہوس مجھ کو پیش آئی اور قلب میں یہ خیال پیدا
ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گو ہم اس قابل نہیں مگر الٹ سیدھی ہم کو حق تعالیٰ کی طلب بھی
ہے گو عشق سعدی تابزا تو ہی کی مثل ہی شیخ سعدی نے ایک عاشق کو دیکھا تھا جو کسی عورت
کی طلب میں کوٹھے پر سے کود پڑا تھا۔ ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ آپ نے قصہ پوچھا کہ یہ
کیوں پڑا ہے کیسے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے محبوب کو دیکھ کر کوٹھے
پر سے کود پڑا اس لئے چوٹ لگ گئی۔ تو شیخ سعدی رو بھی اسی زمین کی ایک سیر بھی
پہنچڑھ کر کود پڑے اور فرمایا "عشق سعدی تابزا تو کہ بھائی ہمارا عشق اتنا ہی ہے کہ لایکھو گئی"

تو ایسے ہی گو ہماری طلب کامل نہیں مگر پھر بھی بحد اللہ کچھ تو ہے۔ ادھر حق تعالیٰ قادر ہیں۔ ان کو اسباب و وسائل کی کچھ ضرورت نہیں وہ اگر چاہیں تو دفعۃً واصل کر سکتے ہیں ادھر وہ علیم بھی ہیں ہماری اس بے چینی اور اضطراب کی ان کو خبر بھی ہے پھر رحم بھی ہیں اس حالت میں ان کو رحم بھی آتا ہوگا مھر وصول میں دیر کیوں ہے بلکہ کیوں نہیں ہو جاتا واقعی سچ فرمایا خلق الانسان عجلاً انسان میں عجلت کا مادہ فطری ہے غرض ان مقدمات کے بعد وصول کی تاخیر سمجھ میں نہ آتی تھی کہ کس لئے ہے جب زیادہ انجمن بڑھی تو میں نے مثنوی سے فال لی اور اس فال کا یہ مطلب نہ تھا کہ میرے اعتقاد میں مولانا رومی نے آکر ورق لوٹ دیئے ہرگز نہیں بلکہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ مولانا رومی متبرک بزرگ اور محقق تھے ان کا کلام بھی متبرک اور جامع ہے۔ حق تعالیٰ اس برکت کو اس طرح ظاہر فرما دیتے ہیں کہ اس میں سے کوئی موافق مضمون نکال دیتے ہیں چنانچہ مثنوی کھولتے ہی سرورق پر اس کا جواب موجود تھا۔ یہ بھی نہیں کہ سطریں گننے کی ضرورت پڑی ہو جس کا جی چاہے مثنوی کھول کر دیکھ لے یہ اشعار سرورق پر ملیں گے اور جواب بھی ایسا نکلا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی زندہ ہونے تو یہی جواب دیتے۔ واقعی عجیب جواب ہے جس میں کمال یہ ہے کہ میرے مقدمات بھی سب تسلیم کر لئے گئے پھر جواب دیا گیا فرماتے ہیں سے

چارہ سے چوید پئے من داد تو می شنودم دوش آہ سرود تو
رتہاری طرف سے سعی اور ہماری تلاش ہم کو تسلیم ہے۔ اور اے عشق ہم نے کل تیری آہ

اس میں طلباء و علم کو تسلیم کیا گیا کہ بیشک تم کو طلب بھی ہے اور درد کے لئے چارہ کی تلاش بھی ہے اور مجھ کو اس کی خبر بھی ہے میں تمہاری آہ و فریاد کو سن رہا ہوں سے

می توانم ہم کہ بے این انتظار رہ نمایم داد ہم راہ گذار

(میں اس کی قدرت رکھتا ہوں کہ بے انتظار رہی تم کو قرب تمام عطا کر دوں)

تا انہیں طوفان دوراں داد ہی برسم گنج وصالم پا نہی

(تاکہ تم اس طوفان مجاہدات سے نجات پا جاؤ اور میرے قرب کے خزانے کو پا جاؤ)

ضروری اطلاع، خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خریداری کیبر کا حوالہ ضرور تحریر فرمائیں۔

اس میں قدرت کا ذکر ہے کہ یہ بھی مسلم ہے کہ ہم بد دن کسی انتظار کے بھی واصل نہ کئے ہیں اور ہم کو رحم بھی آتا ہے کہ تم کس طوفان بلا میں گرفتار ہو۔ جلدی وصول ہو جانے میں اس طوفان سے بھی نجات ہو جائے گی۔ ان سب مقدمات کا مقصد تو یہی ہے کہ وصول میں دیر نہ ہوتی مگر ایک مقدمہ تمھاری نظر سے رہ گیا وہ یہ کہ جیسے ہم علیم قادر و رحیم ہیں اسی طرح ہم حکیم بھی ہیں پس تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ طلب و رحمت و قدرت کا مقصدنا تعجیل تھی یہ نہ دیکھا کہ حکمت کا مقصدنا تاخیر ہے آگے تاخیر کی حکمت کا بیان ہے اور اللہ عجیب حکمت ہے فرماتے ہیں ۛ

لیک شیرینی و لذت مقر ہست بر اندازہ رنج سفر

لیکن وصل کی شیرینی اور قرب، منزل کی لذت سفر کے مشقتوں کے اعتبار سے محسوس ہوتی ہے وہ حکمت یہ ہے کہ قرار گاہ پر پہنچنے کی شیرینی اور لذت مشقت سفر کے موافق محسوس ہوا کرتی ہے جس کو سفر میں زیادہ تعب اور مشقت ہوتی ہے اس کو منزل پر پہنچنے کے بعد اتنی ہی لذت بھی آتی ہے اور جس کو بد و ن تعب کے وصول ہو گیا اسے منزل پر پہنچنے کی پوری قدر نہیں ہوتی ۛ

زانکہ از فرزند خویشاں بر خوری کو غویبے رنج و محنت ہا بری

ربو مسافر کئی سال پر اپنے بال بچوں میں آتا ہے جس کو گھر آکر بہت لطف محسوس ہوتا ہے جو مسافر کئی سال کے بعد اپنے گھر پر آتا ہے بیوی بچوں سے مل کر اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے پس یہ حکمت ہے تاخیر فی الوصول میں تاکہ تم کو وصول کی پوری قدر ہو۔ اگر سستے ہی پہنچ جایا کرتے تو وصول کی بے قدری کرتے کیوں اس لئے کہ ۛ

ہر کہ او از زان خرد ارزاں دید گوہرے طفلی بقرص ناں دہد

(جو شخص کسی چیز کو مفت پایا کرتا ہے اس کو مفت میں دیدیتا ہے جس طرح نادان بچہ موتی کو روٹی کے بدلے میں دیدیتا ہے)

اور جس شخص کو مشقت اور مصیبت کے بعد وصول ہو گا اس کی تو عمر بھر یہ حالت رہیگی کہ ۛ
بر دل سالک ہزاراں عنم بود گمزد بارغ دل حلالے کم بود

اس کو ذرا ذرا اسی کوتاہی پہاڑ کی برابر گراں معلوم ہوگی اور جو آسانی سے پہنچ گیا ہے وہ اتنا پھونک پھونک کر قدم نہ رکھے گا کیونکہ عدم وصول کی بے صبری کا اندازہ ہی نہیں ہوا پس یہ جواب دیکھ کر میری تسلی ہوگئی جو بہت بڑی حکمت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرات میں جو اہل تصرف بھی ہوئے ہیں وہ تصرف سے کام نہیں لیتے تھے اور کسی کو ایک توجہ سے واصل نہیں بناتے تھے اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ حضرات صاحب تصرف نہ تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بس یہ تو محض ملا ہیں نماز روزہ کر لیتے ہیں ان میں تصرف وغیرہ کچھ نہیں یہ بالکل غلط ہے بحمد اللہ ہمارے حضرات میں بڑے بڑے صاحب تصرف بھی ہوئے ہیں جن کو تصرف کی کامل قدرت حاصل تھی مگر وہ اس سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ طالبین ہی سے چکی پسواتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ خود محنت کر کے واصل بنیں تاکہ وصول کی تندرہ ہو اور جو تصرف سے واصل ہوگا اس کو وصول کی قدر نہ ہوگی۔ دوسرے بلا اذن تصرف کرنا کمال عبدیت کے بھی خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون صاحب تصرف ہوگا اگر آپ تصرف کرتے تو سارے عالم کو ایک دم سے دلی بنا دیتے کسی کی مجال نہ تھی جو کفر کر سکتا مگر آپ نے اس سے کام نہیں لیا۔ حضرت ابوطالب کے متعلق آپ کی غور و نظر بھی تھی کہ یہ ایمان لائے مگر آپ نے قوت تصرف کو استعمال نہیں کیا۔ تو خدا معاف

سوال ۱۰۔ هذا الكلام يورده ظاهر آية قوله تعالى انك لا تهدي من اجبت ولكن الله يهدي من يشاء فانه يكفي قدرة التصرف عند صلى الله عليه وسلم. جواب ۱۰۔ ليس فيه نفى دلالت ولو كان كذا كان حق العبادة انك لا تهدي من شئت ولكنك قال تهدي من اجبت فعلم به انه صلى الله عليه وسلم لم يورده هداية احد نعم اجبها بعض والحب غير الارادة ولو اراد ذلك وصرف فيه همة لهدى الله الناس جميعا ۲۰ (جامع) ثم الماشية لودرجان احد هيا صرف القدرة فقط وثابتها صرف الهمة مع ذلك والشاهد بالآية لو ثبت هو الاول فقط والمتفق في كلامنا هو الثاني ۱۱ (الشراف)

کہ ابوطالب کے نام کے ساتھ زبان سے حضرت ہی نکلتا ہے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے مگر چونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور محبت بھی ایسی کہ جان نثار تھے اور چچا بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے محبت تھی اس لئے زبان پر ان کے نام کے ساتھ بیساختہ حضرت نکل جاتا ہے ابوجہل کے نام کے ساتھ کبھی نہیں نکلتا کیونکہ وہ آپ کا چچا تھا اگرچہ حقیقی نہ تھا مگر اس کے ساتھ ہی مودہ بھی بہت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت ایذا دی ہے اس لئے اس کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی لفظ نہیں نکلتا۔ ایسے ہی ابولہب کے نام کے ساتھ بھی نہیں نکلتا کہ وہ حقیقی چچا ہے مگر ایذا میں ابوجہل کے مثل تھا بعض لوگ سورہ تبت کے پڑھنے سے کراہت کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت ہے اس کے پڑھنے سے آپ کو ایذا ہوتی ہوگی اور اس کے متعلق ایک خواب بھی مشہور ہے۔ مگر جو خواب دلائل شرعیہ کے خلاف ہو وہ حجت نہیں ہوا کرتا، بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام الہی کے پڑھنے سے کبھی ایذا ہو سکتی ہے ہرگز نہیں یہ ماننا کہ وہ آپ کا چچا تھا مگر ادھر یہ بھی تو دیکھو کہ حق تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا علاقہ تھا پھر محبوب اگر اپنے کسی عزیز سے بغض رکھے تو کیا عاشق کو اس سے بغض نہ ہوگا ضرور ہوگا اور محبوب اگر اس عزیز کی مذمت کرے تو کیا عاشق کو اس سے ایذا ہوگی کبھی نہیں ہوگی بلکہ لذت آئینگی (ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی خاص صورت کی تعیین کر لینا من سب نہیں کہ اس میں سورہ تبت اور اس کے غیر سب برابر ہیں۔ ممکن ہے کسی نے اسی صورت کو قرآن کے لئے ورد بنا لیا ہو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرطیکہ خواب کا قصہ صحیح ہو لطیف عنوان سے خواب میں متنبہ فرمایا ہو ممکن ہے کہ اس شخص میں ادب کم ہو آپ نے بطور معالجہ کے اس کے لئے یہ تجویز فرمایا ہو ۱۲ ج مع) بہر حال اگر آپ تصرف سے کام لیتے تو کم از کم اپنے عزیزوں پر تو ضرور اثر ڈال دیتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اسی سنت کا اتباع ہمارے حضرات کرتے ہیں وہ بھی تصرف سے کام نہیں لیتے اور اگر کبھی کسی متوسط نے ایسا کیا بھی تو اکابر نے اس کو مٹا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت جتید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک

دفعہ کسی بادشاہ سے گفتگو کر رہے تھے ساتھ میں حضرت شبلی بھی تھے اٹھا کر گفتگو میں بادشاہ نے حضرت جنید کو کوئی سخت کلمہ کہا وہ نکل سے کام لیتے رہے مگر حضرت شبلی سے نہ رہا گیا وہاں کوئی قالین بچھا ہوا تھا جس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی حضرت شبلی نے اس تصویر پر توجہ کا اثر ڈالا تو وہ سچ مچ شیر بن گیا۔ حضرت جنید نے دیکھ لیا انھوں نے فوراً اس پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ پھر مٹ گیا اور تصویر کی تصویر پر بھی بادشاہ نے پھر کبھی ہات پر کوئی سخت کلمہ کہا حضرت شبلی نے پھر توجہ کی جس سے دوبارہ وہ تصویر سچ مچ شیر کی صورت بن گئی۔ حضرت جنید نے پھر ہاتھ رکھ کر اس کو مٹا دیا کئی بار ایسا ہوا حتیٰ کہ ایک دفعہ بادشاہ کی نظر بھی شیر پر پڑ گئی تو اس کا رنگ فق ہو گیا اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو حضرت جنید نے تسلی کی کہ آپ نہ گھبرا ئیں اس کی مجال نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ بھی کہہ سکے آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ آپ کو حق ہے کہ میں جو چاہیں کہیں میں کبھی آپ کے مقابلہ میں تصرف نہ کروں گا۔ یہ شبلی بچہ تھا اس سے نکل نہ ہوا اس نے تصرف سے کام لے لیا۔ مگر میں اپنے سامنے اس کے کسی تصرف کو آپ پر چلنے نہ دوں گا بالکل بے فکر رہیں۔ حضرت جنید نے تو اس کو بے فکر کر دیا مگر اس کو ان حضرات کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ خدا تعالیٰ نے ان کو کتنی قوت عطا کی ہے بس اس کے بعد سنبھل سنبھل کر باتیں کرنے لگا پھر کوئی گستاخی نہیں کی۔ سو ہمارے اکابر تو ایسے ہوئے ہیں کہ خود تو تصرف کیا کرتے اگر کسی چھوٹے نے کیا بھی تو اس کو مٹا دیا غرض وہ تصرف اس کو نہیں کرتے کہ اول تو اس میں سالک کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی کیونکہ قدر تو بعد مشقت ہی کے ہوتی ہے دوسرے پھر وہ ہمت توڑ دیتا ہے پس توجہ ہی کے سہارے پر چلتا ہے۔ تیسرے یہ طریقہ خلافت سنت بھی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کبھی تصرف سے کام نہ لیتے تھے (اس مقام پر پہنچ کر حضرت مولانا کو ماقبل کا ربط یاد نہ رہا تو جامع وعظ سے دریافت فرمایا تو اس نے اطلاع کی کہ یہ مضمون اس پر چلا تھا کہ خدا تعالیٰ کا مواخذہ بھی رحمت ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اس پر فرمایا کہ ۱۲ جامع) میں یہ بیان کر رہا تھا کہ

حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر کبھی گرفت ہو جانا بھی رحمت ہے۔ جیسے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کے ساتھ معاملہ پیش آیا جس کی تفصیل ابھی آتی ہے اسی پر یہ مضمون چل پڑا تھا کہ وصول میں تاخیر ہونا بھی رحمت ہے اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں اور اسی حکمت کے ضمن میں اپنے اکابر کے تصرف نہ کرنے کی وجہ بھی بتلا دی تھی اب میں اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں کہ شاہ عبدالقادر صاحب نے اس غریب کا ہدیہ جو دھیلہ کی کوڑیاں تھیں واپس کر دیا تو اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا کہ اسی دن سے تمام فتوحات بند ہو گئیں اور فاقہ پر فاقہ گزرنے لگا اول تو انہوں نے اس کو حکمت خاصہ پر محمول کیا کہ شاید رفع درجات کے لئے یہ معاملہ ہو رہا ہے مگر پھر متنبہ ہوا کہ نہیں یہ تو عتاب ہے۔ عارف کو خدا تعالیٰ نے ایک نور دیا ہے وہ اس سے سمجھ لیتا ہے کہ کوئی مصیبت رفع درجات کے لئے آئی ہے اور کوئی عتاب کی وجہ سے آئی ہے (جس کی ایک علامت یہ ہے کہ جس مصیبت کا منشا عتاب ہوتا ہے اس سے بے چینی اور پریشانی بڑھتی ہے) غرض آثار سے وہ سمجھ گئے کہ یہ فتوحات کی ہند کسی عتاب کی وجہ سے ہے پھر سوچنے سے خیال آیا کہ فلاں دن اس غریب کی کوڑیاں واپس کر دی تھیں شاید یہ بات ناپسند ہوئی ہے۔ بس اسی وقت گھبرا کر بلایا اور خود سوال کیا کہ بھائی وہ دھیلہ کی کوڑیاں ہمیں دید و آہ یا تو دینے سے بھی نہ لیا تھا یا خود اس سے مانگ رہے ہیں۔

ایں چنین شیخے گدائے کو بکو عشق آمد لا ابالی قاتقوا

دایسا شیخ آج گدائی گلی درگلی کر رہا ہے عشق کی یہی شان ہے یہ بڑا ہی لا ابالی

ہے اس سے بچ کے رہو)

واقعی یہ عشق بھی بہت تاج پختا ہے وہ بیچارہ یہ سن کر باغ باغ ہو گیا۔ اور کہا مولانا واقعی مجھے آپ کے انکار سے بہت کلفت ہوئی تھی اور میں نے اب تک وہ کوڑیاں خرچ نہیں کیں۔ دل نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ان کو خرچ کروں اب تک ویسی ہی رکھی ہیں آپ نے کہا بس جلدی لے آؤ اب میں اس کلفت کا تحمل نہیں کر سکتا جو تم کو ایذا دینے سے

مجھے پہنچ رہی ہے چنانچہ اس نے وہ کوڑیاں دیں اور آپ نے خوش خوش لے لیں۔ اسی دن سے فتوحات کا دروازہ کھل گیا صاحبو! عارفین کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ دھیلہ کی کوڑیوں سے بھی مستغنی ہیں اور اگر کبھی ذرا بھی کسی ادنیٰ نعمت سے استغنا کا وسوسہ پیدا ہو جائے تو پھر خود مانگتے ہیں پھر ان کو دے عایں ثواب یا جنت سے استغنا کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ مولانا نے فرمایا ہے کہ

ادعاء بود مراد عاشقان جز سخن گفتن بہ آل شیریں دہاں

(دعا سے عاشقان حق کی مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ سے اسی بہانہ سے ہم کلامی کی لذت فیض جاتی) اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو لذت خطاب کے سوا جنت یا ثواب کی طلب اور پروا نہیں ہوتی ہرگز نہیں پروا تو ان کو ہر چیز کی ہے ہاں غلبہ لذت و خطاب میں بعض دفعہ ثواب وغیرہ کی طرف التفات نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے مثال کے مثالی سے اس کو واضح کر دیا تھا اور یہ مضمون دعا کا اس پر چلا تھا کہ عاشق محبوب کے روز بروز آنے اور دیر تک بات چیت کرنے سے نہیں گھبرا کر تا بلکہ وہ تو اس کا موقع ڈھونڈا کرتا ہے کہ کسی طرح اور دیر تک باتیں ہوں جیسا کہ مولیٰ علیہ السلام نے اپنے جواب میں اسی لئے الخطاب سے کام لیا تھا اس پر درمیان میں ان سالکین کی غلطی ظاہر کر دی تھی جو دعا کو ترک کر دیتے ہیں اور بتلا دیا تھا کہ گو حق تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور تمہارے بتلا لے اور مانگنے کی ضرورت نہیں مگر محبت کا مقتضا یہ ہے کہ جب محبوب بولنے کی اجازت دے تو بات چیت کے موقع کو غنیمت سمجھے اور خوب عرض و نیاز کرے اور جو چاہے مانگے (یعنی حدود میں رہ کر جامع غرض عاشق کبھی محبوب کے روز بروز آنے سے نہیں گھبرا کر تا جیسا کہ ہم روز بروز دو وقت کوٹ کھانے سے نہیں گھبراتے تو حیرت ہے کہ ہم لوگ روٹی سے تو مستغنی نہیں ہیں مگر ذکر سے مستغنی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم بھی خط میں لکھتے ہیں کہ اور اد سے جی گھبراتا ہے کہ یہ کہاں کا جنم روگ لگا جس کا تذکرہ ابھی کیا تھا افسوس ان لوگوں نے دنیا کے کاموں کو کبھی جنم روگ نہ سمجھا دیکھئے جو لوگ کسی کام پر ملازم ہیں وہ روزانہ

اسی کام پر لگتے ہیں کوئی روز آٹے کی مٹین چلاتا ہے کوئی روز تعمیر کے کام پر جاتا ہے آخر اس کو جنم روگ کیوں نہیں سمجھا گیا بس یوں چاہیے کہ ہر دن نیا کام کیا جائے ایک ہی کام روز روز کیوں کیا جاتا ہے اس کا منشا صرف یہ ہے کہ ان کاموں کو تو مفید اور ضروری سمجھتے ہیں اس لئے عمر بھر روزانہ کرنے سے بھی نہیں گھبراتے اور ذکر کو مفید اور ضروری نہیں سمجھتے۔ اس لئے وہ جنم روگ معلوم ہوتا ہے حضرت یہ ہماری بد قسمتی ہے ورنہ ذکر ایسی چیز ہے کہ مسلمان کو تو اس سے کبھی غفلت نہ ہونا چاہیئے تھی، غالباً حضرت خواجہ عبید اللہؒ احرار کا ارشاد ہے کہ مجھے بہت زمانہ کے بعد معلوم ہوا کہ عالم میں اہل غفلت بھی ہیں ورنہ ابتداء سے میں یہ سمجھتا تھا کہ سب لوگ ذکر ہیں۔ خدا سے غافل کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب پچپن ہی سے صاحب نسبت تھے مادر زاد ولی تھے ان پر کبھی غفلت گذری ہی نہیں اس لئے وہ سمجھتے تھے کہ سب ایسے ہی ہوتے ہوں گے بعد میں معلوم ہوا کہ دنیا میں اہل غفلت بھی ہیں۔ اس نمونہ کے ایک بزرگ اس زمانہ میں بھی ہوئے ہیں۔ مولانا رفیع الدین صاحب مہتمم مدرسہ دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مادر زاد ولی تھے۔ ایک دفعہ کوئی گوجران کی بھینس چرا لے گیا حضرت نے تلاش کیا تو لوگوں نے اسی پر شبہ ظاہر کیا کہ حضرت فلاں شخص لے گیا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ بھئی ہماری بھینس اگر لی ہو تو دید و اس نے قسم کھالی کہ حضرت میں نے آپ کی بھینس نہیں لی کسی نے جھوٹ موٹ میرا نام لے دیا ہے آپ کو یقین آگیا اور لوگوں سے کہا کہ اس نے نہیں لی وہ تو قسم کھاتا ہے۔ یہاں تو وہ قسم کھا کر بری ہو گیا مگر خدا تعالیٰ سے کیونکر چھوٹا غیب سے اس پر افتاد پڑی اور نقصان پر نقصان اموات پر اموات ہونے لگیں سمجھ گیا کہ یہ حضرت کے سامنے جھوٹی قسم کھالے اور ان کو تکلیف پہنچانے کا وبال ہے آخر جھک مار کر آیا اور اقرار کیا کہ حضرت میں نے آپ کی بھینس چرائی تھی میری خطا معاف کر دیجئے فرمایا کہ تو نے قسم کھا کر کہا تھا میں نے نہیں لی۔ کہا میں نے جھوٹی قسم کھالی تھی یہ سن کر حضرت گھبرائے اور فرمایا اللہ کسوں (یعنی اللہ کی قسم یہ پرانا عاوردہ تھا) مجھے تو آج خبر ہوئی کہ مسلمان جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے پہلے بزرگوں کے محاورات سیدھے

سادے ہوتے تھے اللہ کی قسم کی جگہ اللہ کسوں کہتے تھے تو بعض مادرِ زاد ولی اور صاحبِ استغراق آجکل بھی ہوتے ہیں بہر حال ذکر ایسی ہی چیز ہے کہ ہر مسلمان کو لازم ہونا چاہیئے مگر بد قسمتی سے آجکل لازم نہیں رہا اس کی بھی ایک خاص جماعت رہ گئی ہے سو اس مضمون کا تعلق ان ہی اہل ذکر سے ہے اس لئے اس کے لئے ایک خاص مجلس منعقد کی گئی ورنہ حقیقت میں یہ مضمون سب مسلمانوں کے لئے عام تھا۔ اب اس کو سن لیجئے وہ مضمون یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کے تمام افعال میں رضا چاہئے۔ اور اپنی تجویز کو ان میں دخل نہ دینا چاہیئے“ گو یہ بات سب کو معلوم ہے اور اعتقادِ اہلِ ذاکرین اس کو مانے ہوئے ہیں مگر حالاً کبھی اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ الوانِ محبت مختلف ہیں کسی میں التہاب ہے اور کسی میں خود ہے یعنی بعض میں طلب کا لون کیفیتِ عشقیہ و شوقیہ کے ساتھ ہوتا ہے جس کا خاصہ التہاب اور اضطراب یعنی سوزش و شورش اور بعض میں انس کے ساتھ ہوتا ہے جس کا خاصہ ہے خمود اور بردت تو کبھی صاحبِ خمود اپنے کو التہاب و احتراق سے خالی دیکھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں محبت سے محروم ہوں کیونکہ وہ محبت کو لونِ التہاب کے ساتھ مخصوص سمجھتا ہے پھر عجلت کی وجہ سے اپنے لئے التہاب کو تجویز کرتا ہے اور تنہا کرتا ہے کہ کسی طرح میرے اندر بھی التہاب پیدا ہو اور جب کسی حکمت سے حق تعالیٰ اس میں کیفیت پیدا نہیں کرتے تو یہ اپنے کو محبت سے خالی اور محروم سمجھ کر مغموم رہتا ہے مگر یہ اس کی غلطی ہے اس نے یہ نہیں سمجھا کہ محبت کا ایک لون بردِ خمود بھی ہے پس یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں محبت سے محروم ہوں ہرگز محروم نہیں ہو محبت سے تم بھی حصہ لئے ہوئے ہو۔ مگر اس کا رنگ دوسرا ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ یہ محبت سے اپنے کو خالی سمجھنے والا کیا کبھی ایک دن کی نماز بھی ترک کر سکتا ہے اگر کوئی اس کو ہزاروں روپیہ دے اور یہ کہے کہ آج نماز نہ پڑھو تو کیا یہ اس کو گوارا کر سکتا ہے ہرگز نہیں کوئی مسلمان اس کو گوارا نہ کرے گا ہاں شرط یہ ہے کہ صاحبِ طلب ہو طالبِ دنیا ہو ورنہ وہ تو ایک پلیسہ میں بھی ناز کو بیچ دے گا ہزاروں کا تو کیا ذکر چنانچہ آجکل بہت مسلمان دین فروشی کر رہے ہیں

اور بعض اہل علم بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اتنا فرق ہے کہ عوام کی دین فروشی تو بصورت دنیا ہوتی ہے وہ گناہ کو گناہ کی شکل میں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہگار بھی سمجھتے ہیں۔ اور مولوی صاحب کی دین فروشی بصورت دین ہوتی ہے وہ گناہ کو طاعت بنا کر کرتے ہیں غلط فتوے دیں گے اور ٹھونس ٹھانس کسی کلیہ کے تحت میں داخل کر دیں گے۔ ان سے تو وہ عوام ہی اچھے جو گناہ کر کے ڈرتے اور اپنے کو برا سمجھتے ہیں اور یہ مولوی صاحب تو طاعت بنا کر ڈرتے بھی نہیں کیونکہ اپنے نزدیک وہ گناہ کو طاعت کے موافق بنا چکے ہیں شاید اس پر کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ تم نے عوام کی دین فروشی کو علماء کی دین فروشی سے اچھا کیونکر کہہ دیا۔ اور ان کو صاحب خشیت اور مولویوں کو خشیت سے خالی کیونکر بنا دیا حالانکہ نص سے معلوم ہوتا ہے کہ خشیت تو علماء ہی میں ہوتی ہے جہلا میں نہیں ہوتی چنانچہ حق تعالیٰ اس کی تصریح فرماتے ہیں انما یخشى الله من عباده العلماء اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں علم خشیت کے لئے شرط ہے علت نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ علم کو علت خشیت سمجھتے ہیں اس لئے اس پر یہ اشکال بھی وارد ہوتا ہے کہ آیت کا مقصد تو یہ ہے کہ کوئی عالم خشیت سے خالی نہ ہو۔ اور کسی مولوی سے گناہ کا صدور نہ ہو حالانکہ اس کے خلاف مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ اشکال پہلے مجھے بھی ہوتا تھا پھر خود بخود قلب پر یہ بات وارد ہوئی کہ اس کا حصر کا مفہوم تو یہ ہے کہ ”لا یخشى الله من عباده الا العلماء“ جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ”لا خشية الا بالعلم“ نہ کہ ”لا علم الا بالخشية“ پس یہ حصر ایسا ہو گیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے لا صلوة الا بطہور کہ نماز بدون وضو کے نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جہاں وجود ہوگا وضو کے ساتھ ہوگا بدون وضو کے نہ ہوگا۔ یہ تو مطلب نہیں کہ جب وضو کا وجود ہو تو اس کے ساتھ نماز کا وجود بھی لازم ہو اسی طرح یہاں پر علم شرط خشیت ہے کہ جہاں خشیت ہے وہاں علم ضرور ہے گودہ مولوی بھی نہ ہو کیونکہ جا بل بھی خدا سے ڈرتا ہے تو اسے کم از کم عذاب ہی کا علم ہے تو خشیت بدون علم کے اس کو بھی نہیں ہوتی باقی یہ ضرور نہیں کہ جہاں علم ہو وہاں

خشیت لازم ہو کیونکہ علم اس کی علت نہیں اور علت کا وجود تو معلول کے وجود سے مستلزم ہوتا ہے مگر شرط کا وجود مشروط کے وجود کو مستلزم نہیں ہوتا ہاں انتفاء مشروط انتفاء مشروط کو بیشک مستلزم ہوتا ہے صوابی نظیر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ ہمیشہ کا وجود بدو ن علم کے ہو گیا ہو تو علم لوازم خشیت سے ہوا کہ خشیت لوازم علم سے بہر حال اس آیت کی تفسیر میں بہت لوگوں نے غلطی کی ہے اس لئے میں نے متنبہ کر دیا اور یہاں سے معلوم ہوا کہ علوم معقولہ سے فہم قرآن میں بہت سہولت ہو جاتی ہے چنانچہ شرط اور علت کا نام سنتے ہی طلبہ فوراً سمجھنے لگے کہ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے یہ کام کی بات تھی اس لئے درمیان میں بیان کر دی گئی۔ غرض جو لوگ طالب دنیا ہوں ان کا تو ذکر نہیں مگر طالب حق جو صاحب خود ہی ہو ہرگز کسی طرح کی وجہ سے نماز کو قضا نہیں کر سکتا پس اس کا اپنے کو محبت سے خالی سمجھنا غلط ہے اگر محبت سے محروم ہوتا تو نماز سے اتنی محبت نہ ہوتی اور طالب ہو کہ بھلا محروم کیونکر ہو سکتا ہے میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ طالب کبھی محروم نہیں ہوتا کیونکہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے من تقرب الی شہوا تقربت الی ذرا عا ومن تقرب الی ذرا عا تقربت الی بیاعا یعنی جو میری طرف ایک بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں ایک باع یعنی دونوں کھیلے ہوئے ہاتھوں کی مقدار اس سے قریب ہوتا ہوں اور یہاں چونکہ طلب موجود ہے تو قصد قربت بھی موجود ہے اور اس پر وعدہ ہے عطا، تقرب کا تو محرومی نہیں ہو سکتی بلکہ یقیناً یہ شخص مقرب ہے۔ گو اس کا تقرب بصورت تنزل ہی ہو اور گو اس کے زعم میں خلود اور محرومی ہو کیونکہ عروج قرب حق کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ تنزل کی صورت میں ہو مولانا فرماتے ہیں ۷

گفت پیغمبر کہ معراج مرا نیست از معراج یونس اجبتا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری معراج کو حضرت یونس علیہ السلام کے

معراج پر ترجیح مت دو ان کا عروج بصورت نزول ہے قرب حق بصورت نزول ہے قرب

حق بصورت عروج پر منحصر نہیں ہے جبسا کہ سجدہ میں قرب بصورت نزول ہے)
 قرب نزدیکی بالارفتن است قرب حق از قید ہستی رستن است
 (قرب حق بلندی اور پستی پر جانا نہیں ہے۔ قرب حق قید ہستی سے خلاصی پانا ہے)
 مولانا نے حدیث لا تفضلونی علی یونس بن متى کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اس
 کے عموم میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری معراج کو یونس علیہ
 السلام کی معراج پر فضیلت نہ دو کیونکہ جس طرح قرب حق کی ایک صورت پستی سے بلندی
 کی طرف جانا ہے اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ بلندی سے پستی کی طرف جائے
 قرب حق صورت عروج ہی میں منحصر نہیں بلکہ کبھی بصورت نزول بھی ہوتا ہے اگر قرب
 ہمیشہ بصورت عروج ہی ہوا کرتا تو حق تعالیٰ والسجدواقترب نہ فرماتے بلکہ
 والسجدوابتعد فرماتے کیونکہ سجدہ میں تو بلندی کی طرف نہیں جاتا بلکہ بندہ پستی کی
 طرف جاتا ہے اگر یہ بعد ہوتا تو حق تعالیٰ اس پر واقترب کو مرتب نہ فرماتے حالانکہ
 نص میں صراحت سجدہ کو سبب قرب فرمایا گیا ہے معلوم ہوا کہ قرب کبھی بصورت نزول
 بھی ہوتا ہے پس تم یہی سمجھو کہ تم کو اسی صورت سے قرب عطا ہوا ہے۔ صاحب اگر
 نمند اسے دور ہوتے تو وہ طاعات و ذکر کی تم کو کبھی توفیق نہ دیتے اور یہ طلب
 تمہارے اندر پیدا نہ کرتے۔ یہ مضمون حضرت بابا صاحبؒ نے بیان فرمایا تھا
 واقعی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے شبہات کے حل کرنے کے امام تھے چنانچہ
 ایک دفعہ فرمایا کہ جو شخص حج کر کے یہ دوسرے رکھے کہ نہ معلوم میرا حج قبول ہوا یا نہیں
 وہ بڑا بدگمان ہے۔ اگر حج تعالیٰ قبول ج منظور نہ ہوتا تو وہ تم کو اپنے دربار میں
 آنے بھی نہ دیتے دور ہی سے دھکے دیدیتے جیسا کہ ہزاروں کربا وجود و وسعت دولت
 کے حاضری کی توفیق نہیں دی۔ جب حق تعالیٰ نے تم کو اپنے گھر تک بلایا تو امید
 قوی رکھو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ حج قبول ہے اور حدیث میں ہے۔ انا عند ظن عبدی
 اس قاعدہ سے امید ہے کہ اگر تمہارا حج قابل قبول بھی نہ ہو تو اس گمان نیک کی برکت
 سے قبول ہو جاوے گا۔

اسی طرح ایک واقعہ ایک ذاکر نے عرض کیا کہ حضرت میں چوبیس ہزار دفعہ ذکر اسمِ خدا کرتا ہوں مگر کچھ نفع نہیں معلوم ہوتا۔ فرمایا یہ کیا مقصود نفع ہے کہ تم کو اس قدر ذکر کی توفیق دی سبحان اللہ اس سے زیادہ اور کیا صل ہوگا غرض ہر شخص طلب میں مشغول ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں صرف طالب ہی ہوں اور اسی طلب سے کام کر رہا ہوں بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہے صاحبِ حق تعالیٰ ہی کی محبت سے آپ کام کرتے ہیں اگر ان کو محبت نہ ہوتی تو آپ کی کیا مجال تھی جو طلب میں مشغول ہوتے اور ذکر و طاعات بجالاتے اسی کو مولانا فرماتے ہیں

آب کم جو تشنگی آور بدست تاجو شد آبت از بالا و پست
 (۱) پانی مت تلاش کرو پہلے اپنے اندر پیاس پیدا کرو پیاس کی برکت پانی تمہارا ندر سے جوش یعنی پانی کی تلاش کم کرو اور اپنے اندر تشنگی پیدا کرو جہاں تشنگی ہوگی وہاں پانی خود بخود پہنچ جائے گا آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح پیاسے پانی کے طالب ہیں اسی طرح پانی بھی ان کا طالب ہے

تشنگاں گر آب جو ندر ز جہاں آب ہم جو بد عالم تشنگاں
 (۲) پیاسے لوگ اگر جہاں سے پانی تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے

مطلب یہ ہے کہ ہر محب محبوب بھی ہوتا ہے اور ہر طالبِ طلب بھی ہوتا ہے کم تنہا اپنے ہی کو طالب نہ سمجھو بلکہ تمہارا بھی کوئی طالب ہے اور اسی کے طلب کے اثر سے تمہارے اندر طلب پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں

ہر کہ عاشق دیدلش معشوق داں کیں بہ نسبت ہست ہم این وہم آں
 (۳) جس کو عاشق دیکھو سمجھو کہ یہ محبوب بھی ہے اگر مطلب اور محبوب نہ ہوتا تو اس کو طلب ہی نہ ہوتی

پس اتنا فرق ہے کہ تمہارا عشق تو ایسا ہے کہ تم نے دنیا میں غلی چھ دیا و معمول پیٹ دیئے کہ ہائے ہم مرے ہائے ہم چلے۔ تم نے تو ایک شور برپا کر دیا اور معشوق کا عشق

مخفی ہے وہ ڈھول نہیں پیٹتے۔ فرماتے ہیں ۷

عشق معشوقان نہان است دستیر عشق عاشق باد و صد طویل و نفیر
(معشوقوں کا عشق پوشیدہ ہوتا ہے اور عاشقوں کا عشق ڈھول کی طرح ظاہر ہوتا ہے)
لیک عشق عاشقان تن زد کند عشق معشوقان خوش و قرہ کند
(لیکن عاشقوں کا عشق ان کو لاغر کرتا ہے اور معشوقوں کا عشق ان کو قرہ کرتا ہے)
تمہارے عشق کی شان تو یہ ہے کہ اس سے چہرہ زرد ہو گیا بیوں پر خشکی آگئی
اضطراب اور بے چینی بڑھ گئی اور عشق محبوب کی شان عدم تغیر و عدم تارش ہے۔
پس قرہ کند کہتا مجاز ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہاں تاثر اور تغیر نہیں ہے جیسا
عاشق کو کیفیت عشق سے تاثر و تغیر ہوتا ہے جیسے گریہ و آہ و زاری و زردی رنگ
ورخ و غیرہ۔ اور چونکہ عدم تاثر و عدم تغیر کے لئے عادۃً مخلوق میں قرہ ہی لازم ہے
تو مولانا نے بطور کنسائی کے لازم بول کر لزوم کا قصد کر لیا اور یہ کوئی جرم نہیں۔
قرآن وحدیث میں ایسے محاورات کا استعمال بکثرت موجود ہے حدیث میں آتا ہے
کہ قیامت میں حق تعالیٰ بندہ سے فرمائیں گے۔ ”مرضت فلم تعدنی واستطعمک فلم
تطعمنی“ کہ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا میں نے کھانا مانگا تو نے دیا نہیں۔
مومن عرض کرے گا ”یا رب کیف اعودک و کیف اطعمک وانت رب العلمین“
کہ اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا اور آپ کو کھانا کیسے کھلاتا آپ تو رب العالمین
ہیں اور ان تغیرات سے منزہ ہیں ارشاد ہو گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور اس نے
مجھ سے کھانا مانگا سو تو نے اس کی عیادت نہ کی نہ اُسے کھانا دیا اور اگر تو اس کو
پوچھنے جاتا اور اس کی خدمت کرتا ”لوجدتنی عندہ“ تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا
بتلائے یہ مجاز کا استعمال ہے یا نہیں وہ نہ کیا حق تعالیٰ پر مرض کا حقیقی اطلاق
صحیح ہو سکتا ہے ہرگز نہیں علی ہذا قرآن میں حق تعالیٰ کے روف و رحیم اور غضب
وغیرہ کا جو استعمال ہے کیا اس کو حقیقت پر حمل کیا جاسکتا ہے کبھی نہیں علماء نے خود
تصریح کی ہے کہ ان صفات کا حل حق تعالیٰ پر غایات کے اعتبار سے ہوتا ہے

نہ کہ مبادی کے اعتبار سے ۱۶)

پھر صوفیہ ہی نے اگر مجاز کا استعمال کر لیا تو کیا تصور ہو گیا ان علماء خشک سے خدا بچائے کہ خواجہ صوفیہ پر دھڑا دھڑا کفر کے فتوے لگانے لگے۔ حالانکہ اس سے بڑھ بڑھ کر نصوٹ میں الفاظ موجود ہیں اور رات دن یہ خود اس میں تاویلیں کرتے ہیں پھر صوفیہ کے کلام میں تاویل کر لینے اور کنا یہ وجہ پر حمل کرنے سے ان کو کیا چیز مانع ہوئی۔ یہ ضرور ہے کہ بعض صوفیہ دین کا ضرر بھی ہوا ہے مگر غیر محققین سے باقی محققین سے کبھی ضرر نہیں ہوا محقق ایک جگہ اگر مجاز کا استعمال کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں تو مولانا نے عشق الہی کی ایک مثال بیان کر دی اور دوسری جگہ ان تمثیلات سے براہ ظاہر کی ہے۔ فرماتے ہیں

اے ہرول از دہم و قال و قبل من

خاک بر فرق من تمثیل من

اے وہ ذات کہ ہمارے وہم اور قیل قال سے بالاتر ہے ہمارے تمثیلات پر خاک ہو اور ہمارے سر پر بھی یعنی جو بے مثل ذات ہے اس کی مثال کیسے ممکن ہوگی اس کے بعد تمثیل کا عذر بیان کرتے ہیں کہ جب یہ تمام تمثیلات ناقص ہیں تو پھر ان کو بیان کس لئے کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں

بندہ نشکبذ تصور بر خوست

ہر دمست گوید کہ غاٹم مفرشت

لیکن بندہ کو بدون تصور صبر نہیں آتا ہے اور تصور بدون مثال کے

ممکن نہیں ہے پس ہر وقت اپنی جان کو پیش کرتا رہتا ہے)

یعنی بندہ کو بدون آپ کے تصور کے صبر نہیں آتا اور تصور بدون مثال کے نہیں سکتا کیونکہ غائب کا تصور کسی نہ کسی صورت ہی سے ہوگا مگر وہ صورت عین حق نہ ہوگی بلکہ محض مثال ہوگی۔ آخر نماز میں جو تم حق تعالیٰ کا تصور کرتے ہو تو کیا

یہ ذات کا تصور ہے ہرگز نہیں بلکہ مثال کا تصور ہے ورنہ وہ تو درار الورا ثم
 درار الورا ہے جو بھی مثال خدا کی ہمارے ذہن میں آتی ہے حق تعالیٰ سب
 سے پاک ہیں۔ اسی لئے صوفیہ یونانیوں ترقی کی وجہ سے روزانہ تصور
 سابق سے توبہ واستغفار کرتے جاتے ہیں۔ کیونکہ ترقی کے بعد معلوم ہوتا ہے
 کہ مثال سابق ناقص تھی اسی کو ایک آزاد صوفی نے اس عنوان سے بیان کیا
 ہے جو ظاہر میں بہت وحشت ناک ہے واقعی بعضوں کا جی ہی چاہتا ہے
 کہ ان پر فتوے لگے مگر وہ محض عنوان ہی کے درجہ میں وحشت ناک ہے
 مطلب وحشت ناک نہیں۔ وہ کہتے ہیں ۔

بیزارم ازاں کہنہ خدائی کہ توداری

ہر روز مرا تازہ خدائے دکرے ہست

ہم ایسے جمود سے کہ تیرے تصور میں بے زار ہیں ہمارے تصور میں تو
 ہر روز ترقی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کو ترقی نہیں تم جمود پر ہو اور ہم حق
 تعالیٰ کی ہر روز ترقی باطنی کے سبب نئی نئی شان کا مشاہدہ کرتے ہیں)
 ظاہر میں تو شرک معلوم ہوتا ہے کہ میرا ہر دن نیا خدا ہے اور تمہارا ہے پرلے
 خدا سے میں بے زار ہوں مگر مطلب یہ ہے کہ تم کو چونکہ ترقی نہیں ہوئی اس لئے
 ساری عمر ایک ہی مثال سے حق تعالیٰ کا تصور کرنے رہتے ہو اور مجھ کو روزانہ
 ترقی ہے اس لئے مجھے ہر دن نئی مثال سے تصور ہوتا ہے۔ غرض مجاز کا استعمال
 جس طرح قرآن وحدیث میں ہے یوں ہی صوفیہ کے کلام میں بھی ہے اس سے
 متوحش ہونا دلیل ناواقفیت ہے۔

میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے کو صرف طالب ہی نہ سمجھو بلکہ خدا تعالیٰ کو
 بھی تم سے محبت ضرور ہے اور اسی محبت کا یہ اثر ہے کہ تم کو طلب دیدی پھر
 اپنے کو محروم کیوں سمجھتے ہو یوں میں نے حضرت حاجی صاحب کے ارشاد سے بولانا
 رومیؒ کے اقوال سے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "من تقرب الی

و راعاً تقریب الی باعاً“ سے بلکہ یوں کہو کہ حق تعالیٰ سے کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے جو حق تعالیٰ کا ہی ارشاد ہے قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق اتنا فرق ہے کہ وہ قرآن متلو ہے اور یہ متلو نہیں ہے۔ یہ ثابت کر دیا ہے کہ طالب کبھی محروم نہیں ہوتا تو حیرت ہے کہ یہ شخص باوجودیکہ اس میں آثار محبت موجود ہیں (یعنی طلب اور قصد ۱۲) پھر اپنے کو محبت سے خالی سمجھتا ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کو شراب پلائی گئی ہو مگر زیادہ تیز نہ ہو تو وہ یوں سمجھے کہ مجھے سوڈا پلایا گیا ہے۔ جیسے رڑکی میں اس کا عکس ہوا تھا کہ وہاں ایک مولوی صاحب گئے اور رات کو ایک مسجد میں وعظ کیا اگلے دن ایک تاجر نے ان کی دعوت کی تو یہ اس کی دوکان پر گئے اس وقت وہ تاجر سوڈے کی بوتل پینے کے واسطے کھول رہا تھا۔ پہلے پہل سوڈے کی بوتلوں کی ڈاٹ باہر کی طرف بڑے زور سے کھلتی تھی۔ تو اس کی تیزی سے مولوی صاحب یہ سمجھے کہ شراب پئی رہا ہے۔ آپ نے اس کو نصیحت کی کہ ہم سے محبت کرتے ہو اور شراب پیتے ہو۔ اس نے کہا یہ شراب نہیں ہے بلکہ سوڈا ہے۔ ان کو یقین نہ آیا کہ بھلا ایسا جوش شراب کے سوا بھی کسی چیز میں ہو سکتا ہے۔ اس نے پھر یقین دلایا غرض بڑی مشکل سے ان کو یقین آیا کہ واقعی سوڈا ہی ہے۔ اب اس تاجر نے مولوی صاحب سے بھی کہا کہ ایک بوتل آپ بھی پی لیں اول تو انھوں نے انکار کیا مگر اصرار کے بعد ایک بوتل پی لی۔ تھوڑی دیر کے بعد تاجر نے یہ شرارت کی کہ بیٹھے بیٹھے جھومنے لگا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ جھومتے کیوں ہو کہا یہ تو شراب تھی مجھے اس کا نشہ چڑھنے لگا ہے۔ اب تھوڑی دیر میں آپ بھی اسی طرح جھومیں گے۔ بس یہ سن کر مولوی صاحب کا تو رنگ فق ہو گیا اور کہنے لگے اللہ کے واسطے مجھے کسی کو ٹھری میں بند کر دو تاکہ مجھے نشہ کی حالت میں کوئی دیکھنے نہ پائے۔

لوگ کیا کہیں گے کہ رات تو یہ وعظ کہہ رہے تھے اور اب شراب پینے لگے اور خدا کے واسطے کسی سے کہنا نہیں میں تو پہلے ہی شراب سمجھ کر تھیں بھی اس سے روکتا تھا مگر تم نے دھوکہ سے مجھے پلا دی تاجر نے کہا کہ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا اب ذرا لوگ بھی تو آپ کا تماشا دیکھیں۔ مولوی صاحب رونے لگے اور اس کی بہت خوشامد کرنے لگے تب وہ ہنس پڑا اور کہا مولوی صاحب آپ تو بہت ہی بھولے نکلے کہ ساری بوتل پینے کے بعد بھی آپ کو یہ احتمال باقی رہا کہ شاید یہ شراب ہی ہو میں تو آپ سے ہنسی کر رہا تھا آپ گھبرا ئیں نہیں بڑی کوشش سے ان کو اطمینان ہوا۔ تو جیسے ان مولوی صاحب نے سوڈے کی بوتل کو شراب سمجھ لیا تھا ایسے ہی بعض سالیکن شراب محبت پنی کر یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوڈا پنی رکھا ہے صاحب یہ تمھاری غلطی ہے کہ تم شراب کو سوڈا سمجھتے ہو محض اس لئے کہ اس میں تیزی کم ہے سو یاد رکھو کہ شرابیں مختلف ہیں کسی میں تیزی کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ اسی لئے کسی میں التہاب ہے اور کسی میں نہیں جس میں التہاب نہیں ہوتا وہ اپنے کو محبت سے خالی اور محروم سمجھنے لگتا ہے۔ غرض بعض دفعہ محبت ایسی لطیف کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے جس کا خود حقائق کو بھی پتہ نہیں چلتا مگر پہچاننے والا پہچان لیتا ہے۔ سو اس حالت میں آپ کو محقق کی بات مان لینی چاہیئے۔ اسی محبت کی کمی کے تو ہم پر دو واقعات یاد آ گئے۔

ایک دفعہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ نے مولانا محمد قاسم صاحب سے فرمایا کہ میں اپنے اندر حاجی صاحب کی ایسی محبت نہیں پاتا جیسے مریدوں کو شیخ سے ہوا کرتی ہے۔ تو مولانا محمد قاسم صاحب نے اس کا علی جواب دیا کہ اول تو اس بات کو ٹال گئے رادھر اُدھر کی باتیں کرنے لگے تھوڑی دیر میں فرمایا کہ مولانا مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ حاجی صاحب سے بھی بڑے

ہوئے ہیں پس یہ سن کر مولانا گت گویا ہی گھبرا گئے۔ اور فرمایا تو بہ کرو تو بہ کہاں میں اور کہاں حاجی صاحبؒ میں تو ان کی خاک پا کے بھی برا بر نہیں مجھے آپ کی اس بات سے سخت تکلیف پہنچی۔ تو مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے فرمایا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ مجھے حاجی صاحبؒ سے محبت نہیں پھراتی تو بہ استغفار اور گھبراہٹ کیوں ہے۔ مولانا نے فرمایا جزاک اللہ واقعی تمہارے اس بات سے مجھے معلوم ہو گیا کہ بہت محبت ہے تو مولانا نے زبانی جواب دیا بلکہ عملی جواب دیا کیوں اس لئے کہ یہ

گرچہ تفسیر زباں روشن گزارت لیک عشق بے زباں روشن تراست
(اگرچہ تفسیر زباں کی روشن ہے لیکن عشق تو بے زبان ہی زیادہ عمدہ تفسیر کا تھا)

بعض دفعہ زبانی جواب سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو بے زبان سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح ایک بار حضرت مولانا مظفر حسین صاحبؒ کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک رئیس نے گراہمی پختہ میں عرض کیا کہ حضرت حدیث میں آیا ہے کہ جب تک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی بچوں اور ماں باپ سب سے زیادہ محبت نہ ہو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتا تو مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں سے زیادہ محبت نہیں ہے بلکہ ان سے کم ہے۔ اس لئے اندیشہ ہوتا ہے۔ مولانا مظفر حسین صاحبؒ نے بھی اس کا عملی جواب دیا کہ اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کیا۔ ان رئیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں مزہ آئے لگا تو دماغ میں مولانا نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب بھی بڑے اچھے آدمی تھے مجھے ان کی ایک حکایت یاد آگئی بس یہ سن کر وہ رئیس کہنے لگے کہ حضرت یہ بیچ میں آپ نے کیا بات شروع کر دی۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں میرے والد کا ذکر کیسا وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیجئے جواب تک کر رہے تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کو تو اپنے والد کا تذکرہ بہت ناگوار ہوا۔ بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

تذکرہ میں کسی کا ذکر کیونکر گوارا ہو سکتا ہے فرمایا تم تو کہتے تھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں باپ سے زیادہ محبت نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں ان کے تذکرہ سے ناگواری کیوں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے مگر وہ ایسی رگ روپے میں سرایت کی چوٹی ہے کہ پتہ نہیں پڑتا۔ موقعہ پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب تو رئیس صاحب کی آنکھیں کھل گئیں اور کہا مولانا واقعی آپ نے خوب سمجھایا۔ دلائل سے اس طرح سمجھ میں نہ آتا جیسا آپ نے عملاً سمجھا دیا تو حضرت واقعی بات یہی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اگر باپ ماں یا بیوی بچے نعوذ باللہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بے ادبی اور گستاخی کا کلمہ کہیں تو اس وقت دیکھئے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے کہ آپ ان کو کچا کھا جائیں گے اور تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ اگر بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے تو اس وقت وہ کہاں چلی جاتی ہے۔ موقعہ پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی محبت نہیں جیسی تو حق تعالیٰ فرمایا۔ تے ہیں الذین آمنوا اللہ حباً لکے مگر اس کا دعویٰ نہ کرنا چاہیے کہ ہم کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے بس دل کو تو سمجھا لو مگر زبان سے دعویٰ نہ کرو اور نہ اتنی تواضع کرو کہ اپنے کو محبت سے خالی ہی سمجھنے لگو۔ بس یہاں تو خاموشی ہی چاہیے خود کچھ فیصلہ نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دو اور جو کچھ وہ فیصلہ کر دے اس پر مطمئن رہو۔

بنائے بصاحب نظرے گوہر خود را عیسیٰ نتوان گشت بر تصدیق خرمہ چند
 کسی صاحب نظر کو اپنا موقی دکھاؤ کہ وہ اہل ہر یا نہیں چند گدھوں کی تصدیق کو کوئی عیسیٰ
 بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی تم سے پوچھے کہ تم کو خدا سے محبت ہے یا نہیں تو
 سکوت کرو کچھ جواب نہ دو کیونکہ انکار تو کفر ہے اس لئے کہ اس میں تکذیب ہے حق
 تعالیٰ کے قول والذین آمنوا اللہ حباً لکے اور اقرار دعویٰ ہے اور انکار

کبھی پکڑ ہو جاتی ہے اور امتحان ہونے لگتا ہے گو تہذیب بالنعمة کے طور پر محبت ظاہر کرتا ہے دعویٰ نہیں مگر بعض دفعہ تہذیب بالنعمة اور دعویٰ کی صورت ایک ہو جاتی ہے لہجہ کے ذرا سے فرق سے بات بدل جاتی اور تہذیب نعمت دعویٰ بن جاتا ہے اور دعویٰ اس طریق میں بہت سخت چیز ہے۔ حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ علیہ حال میں ان کے منہ سے یہ نکل گیا ہے

فلیس لی فی سوالک حظ فکیف ماشئت فاخذتہ

(میرے لئے آپ کے سوال کسی شے میں کوئی لذت نہیں پس آپ ہمارے اس دعویٰ میں جس طرح چاہیں امتحان کر سکتے ہیں)

کہ مجھے آپ کے سوال کسی چیز میں حظ نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیے مجھے آیا لیجئے بس فوراً امتحان شروع ہو گیا اور امتحان بھی ایسا سخت جس کی انسان کو برداشت مشکل ہے یعنی پیشاب بند ہو گیا۔ پیشاب بند ہونے کی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ الامان سارے طبیب اور ڈاکٹر عاجز ہو گئے مگر کسی طرح بند نہ کھلا کیونکہ وہ تو امتحان تھا اور دعا اس لئے نہ کرتے تھے کہ محبوب روٹھے ہوئے تھے۔ بس ان کے دعویٰ کی حقیقت تو ظاہر کر دی پھر خود ہی رحم فرمایا اور ادھر ہی سے دعا کی اجازت ہوئی مگر اجازت بھی اس طرح نہیں ہوئی کہ ان سے کہا ہو یا بلا واسطہ ان کے پاس پیغام بھیجا ہو بلکہ اس طرح اجازت ہوئی کہ رات کے وقت ایک فرشتہ کو حق تعالیٰ نے بھیجا جس نے رات بھر حضرت سمنون کی آوازیں دعا کی ۵ خوشتر آں باشد کہ سرد لبرائ گفۃ آید در حدیث دیگران

(بہتر یہی ہے کہ محبوبوں کے اسرار کسی دوسرے کی زبان سے غیاں ہوں)

سننے والوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سمنون ہی دعا کر رہے ہیں صبح کو مریدوں نے آکر عرض کیا کہ حضرت کیا رات کو آپ دعا کر رہے تھے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ آپ کی آواز آرہی تھی آپ سمجھ گئے کہ ادھر سے دعا کی اجازت ہو گئی ہے مگر اب بھی خود دعا نہیں کی کیونکہ ادھر سے اجازت بلا واسطہ ہوئی تھی۔ تو آپ نے

بھی بواسطہ دعا کی واقعی محبوب کے انداز بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں جن کو عشاق ہی سمجھتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے یہ

خوبی ہیں کرشمہ نازم خرام نیست

بیا رشیو با ست بتال را کہ نام نیست

دخوبی اس کرشمہ ناز و خرام کا نام نہیں ہے بہت سی ادائیں بتوں کی اور ہیں جن کا ابھی تک نام بھی لغت میں نہیں ہے ان کو صرف عاشقوں کا دل سمجھتا اور

حضرت سمنونؑ نے اس انداز کو سمجھ لیا کہ جب ادھر سے بواسطہ اجازت دی گئی ہے تو مجھے بھی بواسطہ دعا کرنی چاہیے ابھی بلا واسطہ دعا کی اجازت نہیں چنانچہ آپ نے بھی فرشتوں جیسے آدمیوں کو واسطہ بنایا یعنی معصوم بچوں کو بس روز مکتب میں جاتا اور بچوں سے کہتے۔ اعوا لعلکم الکذاب اے بچو اپنے جھوٹے چچا کے لئے دعا کرو۔ چچا تو اس واسطے کہ عرب میں بڑی عمروا لے کو غم ہی کہا کرتے ہیں اور کذاب اس لئے کہا کہ دعویٰ نباہ نہ سکے۔ تو صاحبو! یہاں دعوے کا کام نہیں اور زیادہ تو اضع بھی اچھی نہیں کہ اپنے کو محبت سے خالی کہنے لگو بس یہاں تو خاموشی ہی مناسب ہے، واقعی محبت کا راستہ بھی عجیب ہے۔ حاجی صاحب فرطتے ہیں

ارے یار وجسے کہتے ہیں الفت

قیامت ہے قیامت ہے قیامت

اور ایک عاشق نے عشق کی حقیقت کو خوب ہی بیان کیا ہے یہ

عاشقی حسیست یگو بندہ جاناں بودن

دل بدست دگرے دان و حیراں بودن

عاشقی کیا ہے کہدو کہ محبوب کا غلام بن جانا اور دل کو اس کے سپرد کر کے خود حیراں رہنا) بس یہاں تو یہی کرنا چاہیے کہ دل ان کو سپرد کر کے خود حیراں کھڑا متہ تکا کرے زبا سے اقرار کرے نہ نفی کرے اس سے اگلا شعر بہت سخت ہے اہل ظاہر اس سے متوحش ہونگے مگر مجمع خاص ہے اور اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ صوفیہ مجاز اور کنایہ کا استعمال کثرت سے

کرتے ہیں تو امید ہے کہ غلط فہمی نہ ہوگی پھر میں اس کا مطلب بھی بیان کر دوں گا تو استبعاد رفع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ۵

سوی زلفش نظرے کردن درویشیدن ۶ گاہ کافر شدن و گاہ مسلمان بودن
 (کبھی تو محبوب کے زلف پر نظر کرنا اور حالت قبض و غم میں مبتلا ہو جانا اور کبھی اس کے
 چہرے کو دیکھنا اور حالت بسط اور لذت وصال میں مسرور ہونا)

اس میں زلف سے مراد تجلیات جلالیہ ہیں اور رخ سے مراد تجلیات جمالیہ اور کفر سے
 مراد فناء ہے اور اسلام سے مراد بقا ہے کیونکہ کفر میں جہل بالتصدیق ہوتا ہے اور اسلام
 میں علم و تصدیق ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت فناء میں کچھ خبر نہیں رہتی تو وہ مشابہ جہل
 کے ہے اور بقا میں واردات و علوم کا ادراک ہوتا ہے وہ مشابہ تصدیق اسلام کے
 ہے۔ غرض یہاں بولنے چالنے کا موقع نہیں ہے حیرت ہی حیرت ہے۔ بس گلا گھونٹ کر
 حجرہ بند کر کے بیٹھو اور ان کی طرف متوجہ رہو۔ نواب شیفہ خوب فرمائے ہیں ۷
 چرخوش ست باتو بزمن ہر ہفتہ ساز کردن

درخانہ بند کردن در شیشہ باز کردن

(کیا اچھی حالت ہوگی کہ آپ کے بزم میں مخفی راز دنیا زکی باتیں کرنا اور گھر کا دروازہ بند
 کر کے شراب محبت حقیقی کا شیشہ کھولنا اور پینا)

پس سالکین کو چاہیے کہ ہر حالت میں راضی رہیں اور زبان کو بند رکھیں نہ اپنے
 کو صاحب محبت کہیں نہ خالی اور محروم کہیں میں نے بتلادیا کہ طالب محروم نہیں ہوا
 کرتا دیکھو کہیں تمہارے خالی کہنے پر وہ واقعی خالی ہی نہ کر دیں اور بالفرض اگر تم
 کو محبت ہی نہ ہو جب بھی خاموش ہی رہو جب محبت تقسیم ہوگی تو تم کو بھی مل جائیگی
 کیونکہ چپکا کھڑے رہنے والے پر بھی رحم آجاتا ہے دیکھو جب مٹھائی تقسیم ہوتی
 ہے تو بعض بچے تو اچھلتے کودتے اور چلاتے ہیں کہ میں بھی دو اور بعض بیچارے
 چپکے کھڑے رہتے ہیں تو ان پر تقسیم کرنے والوں کو رحم آیا کرتا ہے کہ یہ بچہ بیچارہ
 کچھ نہیں بولتا خاموش کھڑا ہے اس کو ضرور دینا چاہیے تو اس کو خاموشی کی وجہ

اوروں سے پہلے حصہ مل جاتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض تم میں محبت نہ بھی ہو جب بھی دعویٰ یا نفی سے چلاؤ نہیں صورت سوال بن کر چپکے بیٹھے رہو ان شاء اللہ تم پر رحم کر کے ایک دن محبت عطا کر دی جائے گی صاحبو! یہ الوان محبت ہیں کسی میں التہاب و اضطراب ہے اور یہ بھی انہیں کا رنگ ہے اور کسی میں جو دو خود ہے یہ بھی انہیں کا رنگ ہے میں دوبارہ مولانا کا شعر یاد دلاتا ہوں

عشق معشوقاں نہاں است دستیر عشق عاشق با دو صد طبل و نفیر
(عشق معشوقوں کا پوشیدہ رہتا ہے اور عاشقوں کا عشق ڈھول کی طرح بھونکے گا)
تو صاحب خود کو غوش ہوتا چاہیے کہ اس کو عشق محبوب کا خاص رنگ عطا ہوا ہے اور ایک حالت تردد و حیرت کی ہے اس پر بھی راضی رہنا چاہیے یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

در تردد و ہر کہ او آشفست است حق بگوش او معما گفست است

(جو عاشق خاموش کچھ سوچ رہا ہو تو سمجھ لو کہ حق تعالیٰ نے اس کے کان میں

کوئی معما (راز محبت) کہہ دیا ہے وہ بیچارہ اسی کو سوچتا رہتا ہے)

اس کے کان میں کوئی معما کہہ دیا ہے کہ سوچتے رہو وہ بیچارہ اسی کو سوچ رہا ہے جیسے ہم لوگ آپس میں چہلی کہا کرتے ہیں جس کو دوسرا گھنٹوں سوچتا ہے۔ ایک اور عاشق اس مضمون کو دوسرے عنوان سے کہتے ہیں

بگوش گل چہ سخن گفستہ کہ خداں است بر عنذ لیب چہ فرمودہ کہ نالان است

(پھول کے کان میں آپ نے کیا کہہ دیا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے اور بلبل کے کان میں

کیا راز کہہ دیا ہے کہ وہ ہر وقت اشکبار ہے)

تو صاحب ان کے مختلف الوان ہیں کسی کو ہنسار کھا ہے اور کسی کو رلا رکھا ہے جس جس وہ ہنساتے ہیں وہ رونے کی ہوس نہ کرے اور جس کو وہ رلاتے ہیں وہ ہنسنے کی خواہش نہ کرے جس کو جس حال میں رکھیں راضی رہے خود کچھ تجویز نہ کرے

کہ ہائے میرے اندر التهاب ہوتا اضطراب ہوتا یا صاحب التهاب یوں کہے
کہ میرے اندر برود و خمود ہوتا۔ ان تجویزوں کو چھوڑو میں یہ نہیں کہتا کہ تدبیر
نہ کرو۔ تدبیر ضرور کرو۔ مگر تدبیر کے یہ معنی تھیں کہ حالت موجودہ سے راضی نہ ہو بلکہ تدبیر کے یہ معنی ہیں کہ
کسی محقق سے اپنا حال کہہ دو پھر جو وہ کہے اسکا اتباع کرو۔ اور یہی تدبیر ہے اور جب تک حق تعالیٰ
خود تم کو بصیرت نہ دے دیں اس وقت تک محقق کا اتباع کرتے رہو اس کے بعد بیشک رہو۔ طالب کو محرومی کا
دوسرے بھی نہ لانا چاہئے۔ ان شاء اللہ طالب ضرور واصل ہو کر ہریگا باں یہ ضرور ہے کہ کوئی جلدی ہوتا
ہے کوئی دیر سے کیونکہ آج اگر کسی پہلوان کی چار سیر خوراک ہے تو ایک پچہ یہ ہوس نہ کرنے لگے کہ میں بھی آج ہی
سے چار سیر کھانے لگوں تو اسکا انجام یہ ہے کہ دو دن میں ختم ہو جائیگا اس لئے ہر شخص کو اتنی ہی خوراک
دی جاتی ہے جس کا اس کو تحمل ہے۔

سے چار پارا قدر طاقت پادہ بر ضعیفاں قدر ہمت کار نہ
رہا نمودوں پر بقدر تحمل بوجھ لا دو کمزور لوگوں کو انکی صحت کے اندازہ سے کام لیں (میر کر دو)
سے طفل را اگر ناں دہی بر جگہ شیر طفل مسکین را ازاں نان مردہ گیر
بچہ کو اگر دودھ کی جگہ روٹی دو گے تو بچہ کو اس روٹی سے مرا ہوا پاؤ گے
بچہ کو تو یہی مناسب ہے کہ اس وقت دودھ ہی پیتا رہے پھر جب رفتہ رفتہ بڑا ہوگا اس دن وہ بھلاں
پہلوان کی طرح سیروں میں غم کرے گا جلدی مناسب نہیں تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں خمود و خمود کی جگہ شوق و
ذوق و التهاب و اضطراب کا رنگ عطا ہو جائے یہ تمہاری غلط تجویز ہے تم کو کیا خبر کہ یہ شوق و
ذوق کے غلبہ میں تمہارا کیا حال ہوتا اب تو یہاں بھی سلامت ہے ممکن ہے کہ غلبہ شوق میں
تمہارا ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے

تو بندگی چو گدایاں بشرط مرد مکن کہ خواجہ خود روض بندہ پروری دانہ
(تم بندگی بشرط مزدوری مت کرو کیونکہ خواجہ بندہ پروری خوب جانتے ہیں)
بس حق تعالیٰ خود ہی ہر ایک کی تربیت اس کے مناسب حال طریقہ سے فرماتے ہیں ہم کو
سمجھنا چاہیے کہ یہ صورت ہمارے لئے تجویز کی گئی ہے یہی بہتر ہے۔ شوق و ذوق بیشک عجیب آثار
ہیں لیکن بعضی دفعہ خطرناک بھی ہیں اس لئے ہر ایک کے مناسب نہیں ہوئے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

پھر قربان ہو جائے آپ کے کہ آپ نے شوق کی دعا بھی فرمائی تو کن قیود کے ساتھ فرماتے ہیں۔
 ”والسائل شوقاً الى لقاءك في غيوض اراء مضرة ولا فتنة مضلة یعنی میں آپ کے شوق
 لقائاً لگتا ہوں مگر اس طرح جس میں نہ ضرا مضر ہو نہ گمراہ کن فتنہ ہو لوگ حدیثوں سے تصوف
 نہیں سمجھتے حالانکہ حدیث و قرآن ہی میں تصوف ہے اور کہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 جگہ شوق کے لئے دو قیدیں بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ ضرا مضر نہ ہو نیز ذوق میں اس کی تفسیر
 ہے کہ اس سے جسمانی تکالیف پیدا نہ ہوں دوسرے یہ کہ فتنہ مضل نہ ہو اس میں آپ کے بتلادیا
 کہ شوق کا ہر درجہ مطلوب نہیں بلکہ بعض درجات خطرناک بھی ہیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ بعض
 دفعہ شوق کے غلبہ سے ایک ضرر تو جسم کا ہوتا ہے وہ یہ کہ بوشش عشق سے بدن گھلنے لگتا ہے
 جیسے تپ دق سے گھلتا ہے کہ حرارت اندہی اندر جسم کو کھالیتی ہے۔ اور یہ دنیا کو بھی مضر ہے
 دین کو بھی کیونکہ ترقی مطلوب میں جسم کو بھی بڑا دخل ہے مدعیان تصوف اس کو نہیں سمجھتے وہ یہ
 سمجھتے ہیں کہ جسم میں جس قدر لاغر و ضعیف ہوگا اسی قدر روح لطیف ہوگی اور ترقی روح
 سے ہوتی ہے یہ غلط ہے ترقی مطلوب صرف روح سے کبھی نہیں ہو سکتی ورنہ روح تو عالم
 بالائیں بدون جسم کے پہلے سے موجود تھی اگر ترقی مطلوب کا مدار صرف روح پر تھا تو اس کو
 جسم میں مقید نہ کیوں بھیجا گیا بس عالم ارواح ہی میں رکھا جاتا معلوم ہوا کہ ترقی مطلوب
 کی بعض فرد بدن ہی کے ذریعہ سے ہوتی ہے کیونکہ روح مجرد سے نرا کیونکہ ادا ہوتی نماز
 تو جسم ہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے اور اگر روح کو بقول متکلمین مادی ہی مان لیا جاوے
 تب بھی اس سے روزہ مثلاً کیونکہ ادا ہوتا کیونکہ متکلمین بھی اس کے قائل ہیں کہ روح
 گو مادی ہے مگر نہایت لطیف ہے جیسے ملائکہ سو جیسے فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں
 لگتی اسی طرح روح کو بھی نہیں لگتی تو روزہ کا صدور تو روح سے کبھی نہ ہو سکتا و علیٰ
 ہذا بہت سے اعمال جسم پر موقوف ہیں اس لئے حفاظت جسم بھی ضروری ہے۔
 اسی لئے سید العاشقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یحدد
 علیہ حقاً اور جو محققین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس ہیں وہ فرماتے
 ہیں کہ ذکر کو دودھ ہی خوب کھانا چاہیئے اور تمام رات نہ جاگنا چاہیئے مگر آجکل

جہلا صوفیہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جسم کو مار دو تاکہ خدا جلد ہی مل جاوے جی ہاں ضرور ملیں گے وہ تو فرماتے ہیں لا تقننوا انفسکم تو شوق میں ایک ضرر تو یہ ہوتا ہے کہ جسم کو امرض لگ جاتے ہیں جس سے اعمال نہیں ہو سکتے اور جب اعمال نہ ہوئے تو ترقی بھی نہ ہوگی۔ شاید کسی کو یہاں یہ شبہ ہو کہ حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرض کی حالت میں زیادہ اعمال بھی ہوں تو اعمال صحت کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترقی اعمال پر موقوف نہیں بدون اعمال کے بھی ہو سکتی ہے۔ جو اب یہ ہے کہ حدیث سے تو صرف پہلے اعمال کا ثواب ملتا معلوم ہوتا ہے اس سے ترقی قرب کہاں ثابت ہوتی ہے یہ دعویٰ آپ بدون نص کے کیسے کرتے ہیں اور کسی عمل کا ثواب مل جانا اس کو مستلزم نہیں کہ جو ترقی خود مباشرت عمل سے ہوتی وہی اب بھی ہوگی (دیکھو تین دفعہ قل جو اللہ بڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے برابر ہے تو کیا اس سے یہ لازم آیا کہ تین دفعہ قل ہو اللہ کہنے سے ترقی بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی پورے قرآن کی تلاوت سے ہوئی ہے یا صبح کی نماز کے بعد ظلوغ شمس تک ذکر اللہ کرنے کا ثواب حج و عمرہ کے برابر ہے تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس شخص کو وہی قرب ہوگا جو حج و عمرہ کیے گئے والے کو ہوتا ہے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے) دوسرے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حالت مرض میں باوجود قلت اعمال گے ترقی بھی مثل صحت کے ہوتی ہے تو یہ بھی بدون اعمال کے نہیں بلکہ اعمال ہی کی وجہ سے ہے کیونکہ حالت صحت میں اعمال ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ حالت مرض کو ملتی کہ دیا گیا اگر ملتی یہ نہ ہوتا تو یہ الحاق کیسے ہوتا معلوم ہوا کہ اصل سبب ترقی اعمال ہی ہیں۔ دوسرا ضرر یہ ہوتا ہے کہ حالت شوق میں بعض دفعہ انسان حق تعالیٰ سے بہت کھل جاتا ہے پھر نہ معلوم کیا کیا بکے لگتا ہے۔ جیسے بعض اہل ادلال ہوئے ہیں گوان سے خود مواخذہ نہ ہو مگر اضلال تو ضرور ہوتا ہے کہ دوسرے اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی نقص ہے علاوہ ان بعض دفعہ غلبہ ادلال میں حد سے نکل کر خود بھی یہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ کسی وقت ایسا غلبہ حال نہیں ہوتا جس میں زبان پر قیونہ ہو مگر زبان سے بے ساختہ کچھ نکل جاتا ہے جس میں یہ اپنے کو معذور سمجھتا ہے اور واقع میں معذور نہیں ہوتا تو مواخذہ میں گرفتار ہو جاتا اور بارگاہ قرب سے نکال دیا جاتا

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق کی طلب میں یہ دو قیامیں بڑھادیں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جملوں میں معافی کو کس طرح قید فرمایا ہے کہ دو لفظوں میں تمام مضرات سے پناہ مانگ لی۔ غرض غلبہ شوق میں یہ آفات ہیں اس لئے تم اپنے لئے کچھ بخورنا نہ کرو اور اگر تم کو غلبہ شوق عطا ہوا ہو تو سمجھ لو کہ شاید تمہارے لئے غلبہ شوق میں کوئی آفت ہوئی اس لئے خدا تعالیٰ نے تم کو برد و خود میں رکھا وہی ہر حالت کی حکمتوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔

آنکس کہ تو نگرمت نمی گرداند اور مصلحت تو از تو بہتر داند

(جو کہ تجھے امیر نہیں بناتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ تیری ہی مصلحت کے یہ قلائد)

ہے کہ تجھے مالدار بنا دیا جاوے کیونکہ تیری مصلحت کو تجھ سے وہ بہتر جانتے ہیں۔

اور اگر کسی کو شوق کا غلبہ عطا ہوا ہو تو وہ اسی میں راضی رہے وہ جو درد و شوق کو طلب کرے ممکن ہے کہ اس کے واسطے یہی ضروری ہو۔ کیونکہ بعضے انجن تو ہوا سے چلتے ہیں اور بعضے انجن آگ سے چلتے ہیں ممکن ہے کہ اس کے انجن کے لئے حرارت ہی کی مناسبت ہو اگر یہ حرارت سے خالی ہو گیا تو کھڑا کاکھڑا رہ جائے گا جیسا کہ حضرت عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صنارہ قلندر سوزار بمن سائی کہ دراز و دور دیدم رہ و رسم پار سائی

(اے محبوب راہ عشق اور طریق جذب سے ہنکورا سستہ طے کر لئے کیونکہ زہد خشک کا

راستہ بہت طویل نظر آتا ہے)

بہر حال محبت کا ایک رنگ الہتاب ہے اور ایک رنگ خود بھی ہے۔ جس صاحب

خود بھی اپنے کو محروم نہ سمجھے اب میں ان دونوں نسبتوں کی مثال دیتا ہوں کہ ان میں

ایک تو لونِ چشتیہ ہے یعنی الہتاب و اضطراب اور ایک لونِ نقشبندیہ ہے (یعنی برد و

خود) پس اگر کوئی صاحب حرارت نہ ہو وہ گھبراؤ میں نہیں بلکہ یہ سمجھ لے کہ مجھے لونِ نقشبندیہ حاصل

ہے گو وہ چشتیہ کامرید ہو کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ چشتیہ سے چشتیہ ہی پیدا ہوں بلکہ کسی چشتیہ سے

نقشبندی پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبھی نقشبندیہ سے چشتی پیدا ہوتے ہیں جیسے مرغی کے

نیچے بطخ کے انڈے رکھ دو تو بچے بطخ ہوں گے کہ وہ تو ذرا بڑے ہو کر دریا میں تیریں گے

اور ماں کھڑی منہ تکیے گی وہ دریا میں تیر نہ سکے گی اور نہ بچے اس کے پاس رہ سکیں گے۔ گو وہ کتنا ہی بلائی رہے کیونکہ بطح کے بچوں کو تو دریا ہی سے مناسبت ہوگی گو تربیت مرغی کے نیچے ہوئی ہو وہ اس کے بلانے سے خشکی پر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح حشّی شیخ کے سارے مرید حشّی نہیں ہو سکتے بلکہ بعضے نقشبندی ہوں گے ان کو پانی سے مناسبت ہوگی اور بعضے حشّی ہوں گے ان کو آگ سے مناسبت ہوگی ہاں کوئی قیاس فاسد کرے تو اور بات ہے۔ جیسے ایک احمق شخص نے کسی کو دیکھا تھا کہ وہ کڑی دکھا کر بھینس کو ڈیو ڈیو کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ میاں تم کڑی کو کیوں دکھا رہے ہو کہا اسے دیکھ کر بھینس کنارہ پر آ جائے گی۔ ایک دفعہ ان حضرت کی چار پائی ندی میں یہ گئی تو آپ دوڑ کر گھر سے پیڑھا لائے اور اسے چار پائی کو دکھا کر ڈیو ڈیو کر لے گئے کسی نے کہا کہ میاں یہ کیا کہا کہ یہ چار پائی کا بچہ ہے اسے دیکھ کر وہ چل آئے گی۔ اسی طرح ایک شخص تازکے درخت پر چڑھ گیا تھا اس کو چڑھنا ہی آتا تھا اترنا نہ جانتا تھا جب اترنا گیا تو شور کرنے لگا کہ مجھے اتار دیں گرا لوگ حیران ہوئے کہ کس طرح اتاریں تو بوج بجکر کو بلایا اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا بس تدبیر سمجھ میں آگئی اس کے پاس ایک رستا پھینکو چنانچہ پھینکا گیا پھر اس سے کہا کہ اسے کمر میں مضبوط باندھو اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ زور سے جھٹکا مارو وہ سُسرا نیچے گرا اور گرے ہی مر گیا لوگوں نے بوج بجکڑ سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا کہا افسوس ہے کہ اس کا وقت ہی آگیا تھا ورنہ ہم نے تو اس طرح کنویں میں سے بہت سے آدمی نکالے ہیں سو یہ تو قیاس فاسد ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہر شخص کی طبیعت جدا ہے اور اس کے لئے طریقہ تربیت بھی الگ ہے سب کو ایک لاکھی نہ بانگنا چاہیے۔ یہ میں نے اس واسطے کہدیا کہ شاید کوئی شخص چشتیہ سے مرید ہو اور صاحبِ حرارت نہ ہو بلکہ صاحبِ سکون ہو تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں تو نقشبندی ہو سکتا ہوں کیونکہ چشتیہ سے مرید ہوں اور نہ چشتی ہوں کیونکہ صاحبِ سکون ہوں تو بس میں کورا ہی ہوں۔ صاحبِ کورا تو ہمیں ہے ہاں کور بیشک ہے کہ اس کے پاس دولت موجود ہے مگر اندھا ہے خوا مخواہ اپنے کو محدود سمجھتا ہے تو یہ غلطی ہے کیونکہ یہ حق ورنہ نہیں کہ چشتیہ سے چشتی ہی پیدا ہوں نقشبندی نہ پیدا ہوں بلکہ یہاں ہر ایک کے دونوں

طرح کے رنگ حاصل ہوتے ہیں یہاں اب دوا میں مناسبت ضروری نہیں جیسا کہ ابوت و نبوت ظاہر یہ ہیں بھی مناسبت تمام ضروری نہیں چنانچہ کالے سے گورے اور گورے سے کالے پیدا ہوتے کبھی باپ احقر ہوتا ہے اور بیٹا ذہین کبھی برعکس مگر بعض ایسے جامد ہوتے ہیں کہ نقشبندی خاندان میں بیعت ہو کر چشتی بننا گوارا نہیں کرتے بعضے چشتی سلسلہ میں مرید ہو کر نقشبندی بن گوارا نہیں کرتے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نقشبندی کے مرید نے قبض کی شکایت کی حضرت نے اس کو ذکر جہر بتلایا کہنے لگائیں تو نقشبندی ہوں میں ذکر جہر کیونکر کروں فرمایا پھر مت کر دو سو یہ شخص جہالت ہے۔ صاحب نقشبندی اور چشتی میں حنفیہ شافعیہ کا سا اختلاف نہیں ہے جو حنفی یوں کہے کہ میں امام کے پیچھے فاتحہ کیونکر پڑھوں میرے مذہب میں تو حرام ہے۔ بلکہ ان دونوں میں ایسا اختلاف ہے جیسا اطباء اور ڈاکٹروں میں ہوتا ہے۔ اب اگر طبیب یونانی کوئی ڈاکٹری دوا بتلائے یا ڈاکٹر کوئی یونانی دوا پلائے تو کیا حرج ہے اسی طرح اگر کوئی نقشبندی ذکر جہر کو کسی کے لئے نافع بتلائے یا کوئی چشتی اپنے کسی مرید کو ذکر خفی بتلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی تقید نہ تھی ہر شخص کے لئے اس کے مناسب تجویز فرماتے تھے کسی کو ب۔ بھر کسی کو بالسر کسی کو تلاوت قرآن کسی کو تکبیر نوافل کسی کو خدمت غلط چنانچہ بعض کے لئے صرف اس کو نافع فرماتے تھے کہ تم اہل خانقاہ کی روٹی گوشت لا دیا کرو۔ پس مشائخ اور طالبین کو ایسا ہونا چاہیئے یہ نہیں کہ نقشبندی خاندان میں داخل ہوئے ہیں تو اب جہر کو حرام سمجھ لیں چاہے کسی ہی ضرورت ہو یا چشتی ذکر خفی کو حرام سمجھ لیں چاہے کسی کے واسطے جہر مناسب ہو یا نہ ہو۔ مشائخ کو محقق اور مجتہد ہونا چاہیئے پس لوگوں کو مقلد بن کر رہنا چاہیئے ان کو اپنی تجویز کا رد نہ دینا چاہیئے پس لوگوں کو تجویز کا ضبط ہوتا ہے چنانچہ ایک صاحب مجھے خط میں لکھتے ہیں کہ ہم کو شغل انحد کی اجازت دیدی جائے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ اگر آپ کو اتنی بات حاصل ہے کہ خود اپنے لئے محمول تجویز کریں تو پھر کسی سے رجوع کی آپ کو کیا حاجت ہے۔ طب میں بڑا کام تو تشخیص ہی ہے اور تشخیص کے بعد علاج کر لینا کیا مشکل ہے جب معلوم ہو گیا کہ اس شخص میں فلاں خلط کا غلبہ ہے اور وہ سبب مرض ہے جس کے لئے

مہر دات و مفرجات کا استعمال مفید ہوگا تو اس کے بعد جس کا دل چاہے علاج کرے کیا یہ بھی کوئی طریقہ ہے علاج کا تشخیص تو خود کر لیں اور علاج دوسرے سے کرائیں اس طریق میں تو یہ ہونا چاہیے کہ بس حال بیان کر کے مردہ بدست زندہ ہو جو و۔ اپنی تجویز اور تشخیص کو دخل مت دو۔ مولانا فرماتے ہیں سہ

بچوں گزیدی پیر ہیں تسلیم شو، بچو موسیٰ در طریق خضر و

جب مرشد کو پکڑ لیا تو اس کے سامنے رائے زنی مت کرو اس کے حکم پر عمل کرو

مثل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کی بات پر عمل کرو

بعض نسخوں میں غلطی سے پیر ہن لکھ دیا ہے جس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب خلافت مل جاو تب پیر کا کہنا ماننا چاہیے اس سے پہلے نہ مانے یہ بالکل غلط ہے بلکہ یہ وہ لفظ الگ الگ ہیں سہ بچوں گزیدی پیر۔ ہیں تسلیم شو۔

کہ جب کسی کو پیر بنا تو اب اپنے کو بالکل سپرد کر دو۔ انحد وغیرہ یا کوئی شغل خود بخود تجویز نہ کرو۔ اس مقام پر افادہ جدیدہ کی غرض سے لفظ انحد کی تحقیق بھی بیان کر دینا مناسب ہے۔ بہت لوگوں کا اور پہلے میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ لفظ دو حرفوں سے مرکب ہے ان حرف نفی سے جو ہنری لفظ ہے اور قد لفظ عربی سے جس کے معنی ترکبسی غیر محدود ہیں اور یہ خیال تھا کہ چونکہ اس شغل میں جو صورت مسموع ہو جاتی ہے وہ غیر محدود ہے۔ اس لئے اس کو انحد کہا جاتا ہے۔ بعضے اس کو غیبی صوت سمجھتے ہیں اور ملکوتی صوت کہتے ہیں ممکن ہے کہ کسی کے لئے صوت ملکوتی بھی منکشف ہوتی ہو مگر صوت حق تو ہرگز نہیں ہے بعض جہلاء نے اس کو صوت حق سمجھا ہے یہ غلط ہے چنانچہ اس خیال کے لوگوں نے شیخ سعدی کے شعر کی تفسیر اسی صورت سے کی ہے وہ شعر یہ ہے سہ

الست از ازل پچھناں شاں بگوش بفریاد قالوا بٹے در خردش

(الست کی آواز عاشقوں کے کانوں میں ہے اور ان کا قالوا بلی کہنا بھی ان کو خوب

یاد ہے یعنی ان کے کانوں میں یہ آوازیں اینک محسوس ہو رہی ہیں فراموش نہ ہو سکیں)

یہ تفسیر بالکل صحیح نہیں ہے اور اس کو صوت حق سمجھنا بالکل غلط ہے کیونکہ کلام الہی صوت و حرکت

مترہ ہے شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عارف اور محقق ہیں فرماتے ہیں مع قول اور الحن نے آواز نہ دے اور یہی علماء اہل سنت کا قول ہے کہ کلام الہی کیلئے صوت نہیں ہوتی اور شغل الحن میں صوت ہوتی ہے یہی صوت حق نہیں ہو سکتی حقیقت یہ ہے دراصل یہ صوت ناسوتی ہے جو تموج ہوا سے پیدا ہوتی ہے کان بند کرنے سے اند ہوا محسوس ہو جاتی ہے اس کا آواز پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگوں نے اس کو صحت حوض کوثر کہا ہے اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی بیان کرتے ہیں اول تو اس حدیث کے ثبوت کا حال حلوم نہیں (قال لجانہ اشرا والوا غلط) کچھ عربی بڑی شیخ لجام بصیرت اور اگر حدیث ثابت بھی ہو جیسے کہ ابھی معلوم ہوا کہ عربی بڑی نے اس کی تصحیح کی ہے تو وہ تشبیہ پر محمول کہ حوض کوثر کی آواز اس صوت کے مشابہ ہے یہ مطلب نہیں کہ لاجبہ یہی صوت حوض ہے یہ تو حقیقت صوت میں کلام تھا۔ لفظ کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں انادی ہے جو ہندی لفظ ہے بمعنی درہم اصل میں شغل جو گیس سے لیا گیا ہے چونکہ گیس کو پیدا کرنے میں بہت نافع ہے اس لئے بعض مشائخ نے اس کو اہت رکھتا اور جو گیس کی عقیدہ ہی تھا کہ یہ صوت قدیم ہے اسی لئے وہ اس کو انادی کہتے ہیں مگر وہ لوگ مشرک ہیں ان کی بات قابل قبول نہیں اور غالب مشائخ نے اسی واسطے اس کو انادی سے انحد کر دیا تاکہ عقیدہ جو گیس کا ابطال ہو جائے اور انحد کہنا غلط نہیں کیونکہ غیر محدود کی دو قسمیں ہیں آذنی اور ابدی سوشاخ کی مراد انحد بمعنی ابدی ہے کہ جانتے متعین میں یہ غیر محدود ہے۔ چنانچہ اگر عمر بھر کان بند رکھے جائیں تو یہ صوت ختم نہیں ہوتی پس یہ غیر محدود بمعنی لا تقف عند حد ہے اور ابدیت حدود کے منافی نہیں بلکہ اس کے مناسب ضرب اذہ ہے ۱۔ وہ انکی مراد نہیں خوب سمجھ لو چونکہ یہ کام کی تحقیق تھی اس لئے میں نے اس پر متنبہ کر دیا ممکن ہے بعض لوگ اس غلطی میں پڑے ہوں بہر حال طالب کو خود کوئی شغل تجویز نہ کرنا چاہیے بلکہ ہر طرح اپنے کو شیخ کے سپرد کر دے اور اس کی تجویز میں چون و چرا نہ کرے کیونکہ اس طریق کا زیادہ مدار اعتماد پر ہے بلکہ میں ایک اور بات پر متنبہ کرتا ہوں وہ یہ کہ طالب کو شیخ کے ساتھ علمی مباحث میں بھی گفتگو نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں رد و قدح انکار و اقرار کی صورت ہوتی ہے جو شان طلب کے منافی ہے ہاں طالب کو استاد سے خوب حوصلہ کرنا چاہیے کیونکہ استاد انکالات علیہ کے حل کر نیکی پہلے سے آمادہ ہو کر بیٹھتا ہے اور شیخ اس کام کے لئے تیار ہو کر نہیں بیٹھتا وہ دوسرے کام کے لئے ہے جہاں عمل کی ضرورت ہے باتوں کی ضرورت نہیں پس شیخ کے ساتھ کان ہو کر رہنا چاہیے اور استاد کے ساتھ زبان ہو کر۔

(ان شاء اللہ باقی آئندہ)

ہمارے مولانا فرماتے تھے کہ ہر طالب علم کے کچھ دن ہر روز بیٹھے کچھ دن اور کچھ دن ہر روز بچہ اگاہ باید فرستاد۔ پس شیخ سے استاد کا کام نہ لو سونا رہے لو ہار کا کام نہ لو اس کے سامنے لو ہمت لاؤ۔ بلکہ سونا چاندی لاؤ تاکہ وہ خوبصورت جمو کے اور کون پھول اور جھومرتیا کر کے تمہارا کان اور سر پر لگا دے پس یہ بڑی غلطی ہے کہ کسی کے پاس طالب بن کر نہ جائیں اور اس کو شیخ بنائیں پھر اس کے کام لیں۔ دوسرے صاحبو! ماں سے مانا کا کام نہ لو گواس میں ایک سیم اور ایک الف زیادہ ہو گئے مگر عزت تو گھٹ گئی کیونکہ مان کو مانا بتانا ذلت بخیز کرنا ہے۔ لہذا شیخ سے علمی مباحث میں گفتگو نہ کرنا چاہیے مگر آجکل طالبین اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہاں گاہے گاہے ادیب کے ساتھ ہوتا اس کا بھی مضائقہ نہیں یا عرصہ تک پاس رہنے سے دونوں کی طبیعت کھل گئی تپ بھی حرج نہیں کیونکہ الشرح کے بعد پھر ایک ناز کی سی حالت ہو جاتی ہے اور مقام ناز کے احکام جلد ہیں اس وقت جتنا چاہے بولنا اور جو چاہے پوچھو کچھ مضائقہ نہیں اسی کو کہتے ہیں ۔

اے خاندانیاز نہ چلنے سے تو پھسل یعنی مقام ناز ہے جس چل چاہے چلی
مگر ایسے لوگوں کو شیخ کے ساتھ مباحث علیہ میں گفتگو کرنا ہوا دیکھ کر دو سزا اپنے کو ان پر تیا س نہ
کر رہا وہی مثال ہوگی جیسے ایک شخص تھا جس کی بیوی اس کی کچھ زیادہ خاطر مدارات
نہ کرتی تھی ایک فوج اس ایک ولایتی کو دیکھا جو اپنے گھوڑے کو دانہ کھلا رہا تھا۔ گھوڑا شوخی میں رادھو دھر
منہ مارتا تھا اور ولایتی اسکو چمکا کر کہہ رہا تھا کھاؤ بیٹا کھاؤ یہ بیوقوف سمجھا کہ شاید کھاؤ گھوڑے کی اس
ہیئت کو بھی خاطر مدارات میں کچھ دخل ہے دل میں سوچا کہ آج سے ہم بھی اسی طرح کھایا کریں گے
گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ آج ہم گھوڑے میں گئے ہماری اکاڑی پچھاڑی باندھو اور ایک تو بڑے میں
کھانا بھر کر ہمارے منہ پر چڑھاؤ ہم ادھر ادھر منہ ماریں گے تو تم کہنا کھاؤ بیٹا کھاؤ۔ اس غریب کے
تمام احکام کی تعمیل کی یہ گھوڑے کی طرح بجاالت رکوع کھڑے ہوئے اور دم کی جگہ ایک بھاڑ بندھی
گئی منہ پر تو بڑا چڑھا گیا اکاڑی پچھاڑی باندھی گئی اور اب اس ولایتی کے گھوڑے کی طرح شوخی
کو نامشروع کی اور بیوی کہتی جاتی کھاؤ بیٹا کھاؤ۔ یہ اور اچھلے کودے پیچھے کہیں چراغ رکھا تھا اس کے
جھاڑ میں آگ لگ گئی یہاں تک کہ بدن کے کپڑوں تک پہنچ گئی اب میاں تو بندھے جوڑے کھڑے تھے

ضمائم سے اطلاع۔ خط و کتابت کرتے وقت یا اپنا پتہ تبدیل کرتے وقت خریداری ضرور لکھیں۔

وہ کیونکر آگ سے بچتے بیوی بھی ان ہی کی طرح بیوقوف تھی یہ حال دیکھ کر کوٹھے پر جا بیٹھی اور محلہ والوں کو پکارا ارے دوڑو میرا کھوڑا جلا محلہ والوں نے دل میں کہا کہ کمبخت کو کھانے کیلئے تو ملتا نہیں اس کی یہاں گھوڑا کہاں سے آیا معلوم ہوتا ہے کہ ویسے ہی شرارت کی جھج رہی ہے یہ کسے خبر تھی کہ وہ شوہر کو گھوڑا کہہ رہی ہے آخر کار میاں وہیں چلکر مرٹا ہو گئے یہی حال ناقص کا ہوتا ہے جب وہ اپنے کو کامل پر قیاس کرنے لگے مولانا فرماتے ہیں۔

تازہ روئے بسا ید پنجو ورد جوں نداری گرد بدخونی مگرد

فرشتہ باشد روئے نادر سبا و تاز عیب باشد چشم نامیشتا و یاز

پیش یوسف تازش و خوبی مکن جز نیاز و آہ یعقوبی مکن

لے (تاز کے لئے چہرہ مثل گلاب کے پھول کے چاہئے جب ایسا چہرہ نہ ہو تو تاز کے قریب بھی مت جاؤ۔
لے بد صورت کا تاز کو نابڑا معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ اندھے کو اپنی آنکھ کا کھلا رکھنا بُرا معلوم ہوتا ہے۔
لے یوسف جیسے حسین کے سامنے کیا ناز کرتے ہو اس کے سامنے تو صرف نیاز اور آہ یعقوبی کرنی چاہئے یعنی طالب مرید مرشد کے سامنے تاز نہ کرے نیاز اور تواضع سے رہے)

طالب کو شیخ کے سامنے نہایت ادب رکھنا چاہئے اور کسی کو اس کے سامنے بولنا ہو یا دیکھ کر اپنے کو اس پر قیاس نہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ ایک خاص حالت انشراح پر پہنچ چکا ہے اس کا بولنا اور بحث کرنا سبب ادب میں اخل ہے اور تمھارا بولنا بے ادبی میں داخل ہو گا اور بے ادب کا اس طریق میں کچھ کام نہیں ہے

بے ادب را اندریں رہ بار نیست جانیے او بردار شد در دار نیست

(بے ادب کے لئے اس راہ میں کچھ حصہ نہیں ہے اس کا مقام وار پر ہے ذکر دربار میں ہے)

یعنی بے ادب کی جگہ دار بند ہے (یعنی سولی پر) اور دار کے اندر (یعنی گھر میں) اس کے لئے جگہ نہیں صاف جوڑ گول تے جو شیوخ کے آداب لکھے ہیں وہ لغو نہیں ہیں اور ان تمام آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کا جی میراد کرو اس کے قلب کو مکدر نہ کرو ورنہ تم کو فیض بھی گد لا ہی پہونچے گا۔ حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ شیخ میراب رحمت ہے جس کے واسطے سے تکو فیض پہنچتا ہے پس میراب رحمت کو میلا کرو ورنہ فیض بھی گد لا ہو کر آئے گا۔ یہ خلاصہ ہے ان آداب کا مشائخ نے اپنی پرستش نہیں کرائی بلکہ تم کو خاص و معصفاً زلال رحمت پلانا چاہتے ہیں اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کا دل میلاد کرو پس ایک حق

شیخ کا یہ بھی ہے کہ طالب اپنی رائے اور تجویز کو دخل نہ دے تم یہ مت سوچو کہ میرے واسطے علیہ شوق مناسب تھا اور اب تک حاصل نہیں ہوا۔ یا التهاب و اضطراب کی مجھے ضرورت تھی اور یہ بات پیدا نہیں ہوئی پس تم تو اطلاع و اتباع سے کام رکھو جب تمہارا سر پر ایسا شفیق موجود ہے جو یوں کہتا ہے ۵

من علم تو میخورم تو عنسم غور بد تو من مشفق ترم از صد پیر

(جب میں تمہارا غم کھاتا ہوں پھر تم غم مت کھاؤ کھائے اوپر میں تو سیکڑوں بالوں کے زیادہ مہربان ہوں) یہ کہ تم کسی فکر اور سوچ کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو حالات سے اطلاع کر کے بے فکر رہو اور اگر شیخ پر ایسا اعتماد نہیں ہے تو یہ بدگمانی ہے اور ۵

بدگمانی کر دن و حصر آوری کفر باشد پیش خوان بہتری

(بدگمانی کرنا اور حصر کرنا ایسے عمن کے سامنے سختی ادبی ہے یعنی مرشد سے بدگمانی غروئی) اس کا انجام بحر غمردی کے کچھ نہیں طالب کو شیخ پر اعتماد کلی رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بتلاتا ہے اسی میں میرا نفس ہے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شیخ محض ہماری تسلی کے واسطے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وسوس کا کچھ حرج نہیں ان پر التفات نہ کرو۔ التهاب و اضطراب نہ ہونے کا یہی ضابطہ نہیں تم کو مقصود حاصل ہے یا دیکھو یہ سراسر بدگمانی اور شیخ پر رہبرنی کا الزام ہے۔ ارے شیخ کو تمہاری جھوٹی تسلی کرنے سے کیا ملتا ہے اس کی جوتی کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ جھوٹی باتوں سے تم کو بھالے کیا تم سے اسکو کچھ جاندا بیٹھاتا رہ گئی ہے اس کی تو یہ حالت ہے ۵

در پس آئینہ طوطی صفت داشته اند آنچه استاد ازل گفت ہماں میگوئم

(آئینہ کے پیچھے طوطی صفت ہوں جو کچھ میرے دل میں حق تعالیٰ الہام فرماتے ہیں میں وہی اصطلاح طوطی کے لئے کہتا ہوں) — وہ تم کو وہی طریقہ بتلاتا ہے جو اس کے دل پر تمہارے مناسب القا ہوتا ہے وارثان انبیاء کی تعلیم کی وہی شان ہے جو تعلیم انبیاء کی شان ہے کہ ۵

گفتہ او گفتہ اللہ بود گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

(اہل اللہ کی زبان کو کچھ نہ نکلتا ہے (دہل و الہام حق ہوتا ہے اگرچہ وہ کلام اہل زبان سے جاری ہوتا ہے) اتنا فرق ہے کہ انبیاء وحی سے کہتے ہیں جو قطعی ہے اور اہل اللہ وارد الہام سے کہتے ہیں جو ظنی ہے باقی اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کہتے ہیں تم تو یہی سمجھو گو وہ کبھی اجتہاد بھی کرے اور اگر وہ اجتہاد میں

غلطی کر گیا تو خود کبھی مشتبہ ہو کر اصطلاح کر دے گا تم کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں ہے یہ تو اس کی تعلیم کے متعلق گفتگو ہے جو تربیت باطن کے متعلق ہو اور اگر کوئی مسئلہ فقہی اجتہادی ہو تو اس میں بھی شیخ کی غلطی کو مٹانے کا ہر طالب کو حق نہیں صرف اہل علم کو حق ہے وہ بھی ادب کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا ان کو بھی حق نہیں اور اہل علم میں بھی ان کو حق ہے جس سے طبیعت کھلی ہوئی ہو وہ جس طرح چاہیں غلطی پر کریں کیونکہ ایسے لوگ ادب کے حدود سے نہ نکلیں گے اس طریق میں چھلنے رو ٹھننے اور لڑنے جھگڑنے کی تو گنجائش ہے مگر گستاخی و بے ادبی کی گنجائش نہیں نہ اس لئے کہ شیخ کو اس کی وجہ سے اپنی کسر شان کا خیال ہو گا یا تم سے عداوت ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں جس پر یہ اثر ہوتا ہو وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں کیونکہ

دریا۔ ۷۰ افراداں نہ شود تیر و بستگ عارف کبر بکھڑ تنگ آبست ہنوز

دور یا ئے فراداں میں پتھر مارنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا جو عارف مخلوق کی ایذا رسانی سے تجید اور متاثر ہوتا ہے (یعنی عقلی طور پر) وہ ابھی مبتدی ہے اس کا پانی ابھی قلیل ہے۔ البتہ طبع اثر سے کامل بھی متاثر ہوتا ہے)

عارف تو اپنے کو صیب سے بدتر سمجھتا ہے۔ وہ کسی کی بے ادبی سے برا نہیں مان سکتا بلکہ یہاں بے ادبی اور گستاخی کی اس لئے گنجائش نہیں کہ اس شیخ کو کھادی طلب میں خشک ہو جائیگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس شخص کو مجھ سے تعلق اور محبت نہیں کیونکہ طلب و محبت کے لئے کچھ آثار و شرائط ہیں۔ اور بے ادبی و گستاخی ان کی اضداد ہیں اور شیخ کو طالب کے متعلق یہ خیال ہو جا تا کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں میرا بوجھت کے ملکہ کا سبب اس پر وہ تم کو اپنی مجلس سے نکال کر باہر کر دے گا کہ تم کو طالبین میں داخل ہونیکا حق نہیں۔ ہاں انہی بکراؤ پھر جتنا چاہو برا بھلا کہو۔ طالب نکر گستاخی کرنا نفاق اور دھوکہ دہی ہے۔ اور اگر تم عالم نہیں ہو تو پھر فقہی اجتہادی مسائل میں شیخ کی غلطی ہرگز نہ نکالو زاد کے نہ بے ادبی سے کیونکہ مسائل اجتہادیہ میں فقہار کا اجتہاد ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے شیخ نے کسی دو سر فقہ کے اجتہاد کو راجح سمجھا ہو اس میں تم دخل دینے والے کون ہو۔ اب ختم کے قریب آگیا ہوں خلاصہ میرے بیان کا یہ ہے کہ محبت کے دونوں ہیں۔ ایک التہاب و اضطراب جو نسبت جشتیہ کا رنگ ہے اور ایک برد و د و خود جو نسبت نعمتیندیہ کا رنگ ہے پس طالب کو ہر حال میں لاضی اور خوش رہنا چاہیے

اور اپنے کو کسی حال میں مجتہد خالی اور محروم نہ سمجھنا چاہیے۔ درمیان میں اعتماد علی الشیخ کا مسئلہ اس کی توضیح کے لئے بیان کر دیا گیا تھا۔ اب میں اول وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں یہ مضمون مضمون ہے۔ پھر وہ آیت پڑھوں گا جو میں نے تلاوت کی ہے جن سے استسہاد و لطیف کے طور پر اس مضمون کو مناسبت کے دراصل آج کا فوروزنجیل کے متعلق ایک نکتہ میری سمجھ میں آیا جس کے لئے مجھے اپنی کتاب مسائل السلوک دیکھنے کی ضرورت پڑی جس میں آیت قرآنہ سے مسائل تصوف کو ثابت کیا گیا ہے تو میں اس میں دیکھتا ہوں تھا کہ کا فوروزنجیل کے متعلق جو نکتہ میری سمجھ میں آیا ہے کسی صوفی نے اس پر تنبیہ کی ہے یا نہیں کیونکہ مسائل السلوک میں منقول ہے معنائیں بھی بکثرت ہیں گویا وہ اپنے ہی اقوال میں اور میرے قلب پر جب کوئی بات وارد ہوتی ہے تو میں یہ چاہا کرتا ہوں کہ سلف کے کلام سے اس کی تائید بھی مل جائے تو چاہا ہے کیونکہ ہمارے علوم وہی قابل اعتبار ہیں جو علوم سلف سے موند ہوں مگر اس وقت جلد دوم نہ ملی اور یہ مضمون اگر ہوتا تو جلد دوم ہی میں ہوتا کیونکہ یہ آیت جس میں زنجیل کا ذکر ہے جلد دوم ہی میں مل سکتی تھی۔ جبکہ شریکی جلد نہ ملی تو میں نے ویسے ہی بے ضرورت جلد اول کو دیکھا اتفاق سے شروع صفحہ پر ایک درایت نکل آئی جس میں یہ مضمون صریح تھا اس لئے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کیونکہ نص میں صریح ہونے کے بعد کسی کی تائید کی کیا ضرورت ہے اہل علم کو مضامین علیہ میں وہ لذت آتی ہے کہ کسی چیز میں بھی نہیں آتی جب کوئی تیا علم حاصل ہوتا ہے تو واللہ سلطنت ہفت اقلیم اس کے سامنے گرد معلوم ہوتی ہے بھی تو کہتے ہیں ۷

”تاہدائی ہر کر ایز داں بخواند از ہمہ کار جہاں بے کار ماند

دقیقاً جس کو حق تعالیٰ اپنا خاص بناتے ہیں تمام دنیا کاموں سے بیکار فرما دیتے ہیں مگر ۷

نکتہ ہو اگر تو مجذوب کیا غم و بڑی کار آمدیہ بیکاریاں ہیں (

اب لوگ ان سے دنیا کے خرافات میں شرکت چاہتے ہیں بھلا یہ حماقت نہیں تو کیا ہے۔ بہر حال یہ مضمون صراحتاً مل جانے سے مجھے بڑی مسرت ہوئی اور یہ میرا کمال نہیں بلکہ استاد عاکرے والوں کی کشش ہے کہ ان کے افادہ کے لئے حق تعالیٰ یہ علوم عطا کر دیتے ہیں مشائخ کو غرہ ذکر نا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ علوم و واردات قائل ہو رہے ہیں۔ صاحب یہ طالبین کی کشش ہے ان کی تربیت کے لئے حق تعالیٰ علوم مشائخ کو عطا فرماتے ہیں جیسے ماں کی پستان میں بچہ کی کشش سے دودھ اترتا ہے۔ اگر بچہ دودھ نہ پئے تو دودھ چار دن میں چھاتیان اگر نہ کرے سوکھ جائیں گی اور دودھ خشک ہو جائیگا۔ اسی طرح طالبین نہ ہوں تو مشائخ پر بھی واردات بند

ہو جائیں دگر یہ بات مشائخ کے سمجھنے کی ہے طالبین یہ اعتقاد نہ رکھیں ان کو مضرب ہوگا۔ وہ شیخ ہی کا مال سمجھیں اپنا مال نہ سمجھیں (۱۲) بھلا اور تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی کہ میں تو صرف بانٹنے والا ہوں اور دینے والے حق تعالیٰ ہیں پس یہی اعتقاد مشائخ کو رکھنا چاہیے کہ ہم محض واسطہ فی التقسیم ہیں ہمارا ذاتی کمال کچھ نہیں انما انا قاسمہ پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے تو بعض خدام بھی تھا ہوئے جن میں سے بعض کے پاس تو زارہ تھا اور بعض کے پاس کچھ نہ تھا انھوں نے آکر مولانا سے عرض کیا کہ ہمارا بھی حج کو جی چاہتا ہے مگر سامان کچھ نہیں۔ مولانا بڑے خلیق تھے فرما دیتے کہ بھائی چلے چلو جو میرا حال ہی تمھارا حال یہاں تو یہ رنگ تھا اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رنگ تھا کہ ایک صاحب نے مولانا سے یہی عرض کیا کہ حضرت میرا بھی حج کو جی چاہتا ہے فرمایا کچھ سامان بھی پاس ہے۔ کہا کچھ نہیں صرف توکل پر چلتا ہوں مولانا نے فرمایا جاؤ بیٹھو بڑے توکل والے ہو پس جس وقت رب لوگ نکلتے ہیں گے تم بابو کے سامنے توکل کا پونڈہ رکھ دینا کہ اس میں کنگ کے دام نکال لو۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ میں کون نبوت تھا۔ اور حضرت مولانا محمد قاسمؒ حنا میں رنگ ولایت تھا۔ اور واقعی انتظام تو مولانا گنگوہیؒ ہی کے طرز میں ہے۔ خود اپنے لیے توکل والوں کو دیکھا ہے کہ جہاز میں اور مکہ منظرہ جدہ پہنچ کر توکل کے بجائے ان میں محض تاکل رہ جاتا ہے پس جہاں کوئی دسترخوان بچھا کر بیٹھا اور یہ سب توکل حنا اس کے سر پر سوار ہو گیا شیخ لقمہ اتنی عربی تو جہاز ہی سے سیکھ لیتے ہیں میں نے کہا ہاں بھائی تم شیخ ہی کو لقمہ بنا لو اسے ہی کچھ کوکھا جاؤ۔ راستہ میں یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اس سفر میں اول کھانا پکانا ہی موت ہے نہ معلوم کس مصیبت کوکھا نا تیار ہو تا ہے اور جب کھانے بیٹھو تو چار طرف سے یا شیخ لقمہ یا شیخ لقمہ مجھے تو ان لوگوں پر بڑا غصہ آتا تھا کہ جب ان پر نہ حج فرض تھا نہ عت توکل میرے تھا تو یہ آئے کس لیے۔ غرض مولانا محمد قاسمؒ حنا کسی سے انکار نہ فرماتے تھے اس شخص کے تھا بہت سے لوگ ہو گئے۔ اب راستہ میں جہاں مولانا کو فتوحات ہوتیں اور ہدایا ملنے تو سب ساتھیوں کو بلا کر تھوڑا تھوڑا تقسیم فرما دیتے کسی نے عرض کیا حضرت اپنے واسطے بھی تو کچھ رکھ لیجئے تو بے ساختہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ سبحان اللہ کیا پاکیزہ لطیفہ ہے کہ میں تو قاسم ہوں (تام بھی قاسم ہی تھا) اور اللہ دینے والا ہے میرے پاس جو کچھ آتا ہے سب ساتھیوں ہی کی غرض سے آتا ہے۔ مولانا کے یہاں ایسے لطیفہ کثرت سے رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا کی مجلس میں کچھ مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی

اور ہم نے سنا ہے کہ مولانا کی مجلس میں کھانا پینا مٹھائی بانٹنا اکثر رہا کرتا تھا۔ کوئی مجلس بہت کم اس سے خالی ہوتی تھی تو ایک دفعہ مولوی محمد فاضل صاحب پھلتی مٹھائی تقسیم کر رہے تھے اخیر میں کچھ بچ گئی تو مولانا فرماتے ہیں۔ الغافل القاکم کیا عجیب لطیف جملہ ہے جس کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ بچا ہوا بٹٹے والی بکا ہے دوسرے یہ کہ بچا ہوا امی بہ قاکم ہے یعنی میرا تیسرے یہ کہ مسمیٰ یہ فاضل مسمیٰ بہ قاکم کے لئے ہیں۔ لام تخصیص کا ہے یعنی ایک دوسرے کے لئے مخصوص ہے مولوی فاضل صاحب مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے خاص غلص شاگرد تھے ۱۲ چونکہ مجلس پہلے تکلفی کی تھی اور مولانا نے مزاج کا موقع دیدیا تھا تو مولوی فاضل صاحب نے بھی لطیفہ کا جواب دیا کہ انیس الفاضل للفاضل والقاکم محروم۔ اس کے بھی چند معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ بچا ہوا امی فاضل کا ہے یعنی میرا اور مسمیٰ بقاکم محروم ہیں یعنی آپ۔ دوسرے یہ کہ بچا ہوا اس شخص کا ہے جو فاضل ہے (یعنی مولانا) اور بانٹنے والا محروم ہے میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ جب شیخ وطالبی میں بے تکلفی و انشراح ہو چکا ہو تو پھر مذاق اور دل لگی اور شوقی سب کی گنجائش ہے لیکن ہر ایک اپنے کو دوسرے پر قیاس نہ کرے خیر یہ تو امانات سم پر ایک لطیفہ یاد آگیا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس مضمون کا صراحت مل جاتا میرا کمال نہیں بلکہ استدعا کر لے والوں کی کرامت ہے۔ بہر حال اس مضمون کو حتی تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت بیان فرمایا ہے جو سورہ ہود کی آیت ہے۔ وَلَمَّا أَفْتَنَّا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمْنَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَمُوسُ كَقُودٍ وَلَمَّا أَفْتَنَّاكَ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ لِيَقُولَن ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنْكَ إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا إِلَّا الَّذِي يُصَلِّي وَأَوْعَدُوا الْمَصَاحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عِزٌّ قَبِيضٌ (۲۵: ۱۲) (توجہ) اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور ناشکر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس پر واقع ہوئی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا (اب) وہ اترنے لگتا ہے (اور) شیخی بیکھارنے لگتا ہے مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں (وہ ایسے نہیں ہوتے) ایسے لوگوں کے لئے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اس میں حق تعالیٰ نے انسان کا ایک طبعی خاصہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کسی رحمت کا مزہ چکھا کر اس سے چین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور ناشکر ہو جاتا ہے یہاں رحمت عام ہے رحمت ظاہر و باطنہ دونوں کو کیونکہ اس جگہ اس کو اطلاق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور دوسری جگہ تصریح فرمائی ہے کہ رحمت کی

دو قسمیں ہیں چنانچہ ارشاد ہے ہوالذی اسبغ علیہ نعمۃ ظاہرۃ و باطنۃ کہ اللہ تعالیٰ نے
متنہارے اوپر اپنی نعمتوں کو کامل کیسا ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی نعمت ظاہرہ کے معنی یہ ہیں کہ عروس
ہو اور باطنہ وہ ہے جو محسوس نہ ہو۔ خواہ دینی نعمت ہو یا دنیوی نعمت باطنہ و بطنیہ کی مثال تو شوق و دود
وغیرہ ہے ایسے ہی انس واطمینان وغیرہ رنگ مختلف ہیں کسی نعمت کا رنگ کیفیت عشقیہ جہد کیساتھ ہے
اور کسی کا سلوک معرفت عقلیہ کے طور پر باقی نعمت ہونے میں دونوں برابر ہیں اور نعمت باطنہ دنیویہ کی
مثال عقل شعور و ادراک تیز و ذکاوت و عظمت و علم وغیرہ ہے۔ بہر حال یہاں نعمت باطنہ سے مصطلح
تصوف تو مراد ہے نہیں مگر صوفیہ جن کو نعم باطنہ کہتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ضرور ہیں گو ان میں انحصار نہ ہو
اور منافی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رحمت غیر مکتبہ مہبوبہ مراد ہے جس میں اختیار انسان کو دخل نہ ہو مکتبہ
نعمت مکتبہ اختیار کے سلب پر رنج کرنے کی ممانعت نہیں نہ اس پر یہ وعید ہے مثلاً کوئی شخص نماز پڑھتا رہے
رکھتا ہے پھر کسی دن یہ نعمت سلب ہو جائے کہ نماز روزہ فوت کر دے تو اس پر رنج ہونا چاہیے اور اس رنج
کرنے پر کوئی وعید نہیں ہے یہ وعید تو رحمت مہبوبہ پر رنج و پریشانی کرنے کے متعلق ہے چنانچہ
منازلت اس کا قرینہ ہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ امور غیر اختیار پر مواخذہ نہیں ہے نہ سلباً نہ وجوداً۔ اگر کوئی نعمت
مہبوبہ بدو ن اس کے اختیار کے سلب ہو جائے تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ نہ قرب میں کمی ہوگی۔ اور اگر
کوئی مصیبت نعمت بدو ن اس کے اختیار کے پیدا ہو جائے تو اس پر بھی مواخذہ نہ ہوگا۔ نہ قرب میں کمی آئے گی بشرطیکہ
اپنے اختیار کو ذرا دخل نہ دے مثلاً بڑے بڑے وسوسے از خود آئے لگیں یا کسی مخلوق سے اضطراب عشق ہو جائے تو
اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا اور یہ نہ کہا جائے گا کہ تم کو بے اختیار بھی وسوسے کیوں آئے اور بے اختیار ہی عشق
کیوں ہوا بلکہ اگر اس میں اختیار کو دخل نہ دیا جائے تو عشق مجازی بھی رحمت ہو جاتا اور عشق حقیقی کا وسیلہ
بن جاتا ہے۔ غرض عدم اختیار کی صورت میں نعمت بھی نعمت ہے اور عیبہ امراض جسمانی میں اجر ملتا ہے کیونکہ ان
سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح امراض باطنیہ میں بھی اجر ملتا ہے اگر ان کے بڑھنے کی کوشش نہ کرے بلکہ
ازالہ و ازالہ کی فکر کرے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۷

عاشقی گدازیں مغرور گدازاں سرست ۷ عاقبت مارا بدن شرہ بہرست

(عشق مجازی پر اگر ضبط کیا جائے اور طرح سے تقویٰ کا اہتمام ہو تو عیش عشق حقیقی کی طرف رہبری کر دیتا ہے۔

بشرطیکہ اپنے اختیار سے یہ عشق مجازی نہ اختیار کیا گیا ہو)

اور یہی مطلب مولانا جامی کے اس ارشاد کا ہے ۵

مناب از عشق رو گوچہ مجازی است کہ آن بہر حقیقت کار سازی است

(عشاق مجازی جو بدن اختیار ہو جائے گھبراؤ مت کہ اسی حق تعالیٰ کی محبت و اہل اللہ کی محبت سمجھ میں آ جاوے گی نیز لیکر ملاحظہ

کوئی کام نہ کرو بس صبر سے کام لو)

اگر اول الف باتا مخوانی ۶ زقرآن حرف خواندن کے توانی

(اگر تم الف باتا نہ پڑھو گے تو آگے قرآن پاک کس طرح پڑھو گے)

یعنی اگر بے اختیار عشق مجازی کسی میں پیدا ہو جائے تو اس میں گھبرائے نہیں کیونکہ اس درجہ میں وہ بھی کام

کی چیز ہے۔ اگر احتیاط رکھے تو وہ عشق حقیقی کا زمین بن جاتا ہے باقی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عشق مجازی

کو از خود لپٹا لو بلکہ اگر لپٹ جائے تو اس سے کام لو چنانچہ شیخ سعدی از خود لپٹانے کی توصیف صاف

نفی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ۷

سوم باب عشق مست و مشور ۸ نہ عشقے کہ بسندند بر خود بزور

(تیسرا باب عشق و مشورہ اختیار کا ہے نہ وہ عشق جو فسق ہوتا ہے اور قصداً کسی سے کیا جاتا ہے)

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گلستان و بوستان میں عشق مجازی کی کچھ حکایتیں لکھ دی ہیں اس سے

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ شیخ بھی آجکل کے لوگوں کی طرح عشق باز اور امردوں کو گھونٹنے والے

تھے اور وہ عشق مجازی کو مطلقاً اچھا کہتے تھے یہ بالکل غلط ہے۔ شیخ نے جہاں کہیں عشق مجازی کی مدح کی ہے

یا ایسے عشاق کی حکایتیں لکھی ہیں اس کا مراد وہی عشق ہے جو از خود بلا اختیار لپٹ جائے۔ چنانچہ باب

عشق کے شروع ہی میں فرماتے ہیں۔ ۹ نہ عشقے کہ بسندند بر خود بزور

اور ایک مقام پر فرماتے ہیں ۱۰

نہ زند صاحب دلاں دل بہ پوست و گراہیلے داد بے مغز او دست

(اہل دل ہرگز کسی غیر اللہ کو دل نہیں دیتے نہایت بے وقوف اور بے مغز لوگ ہی عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں)

وہ تو ایسے شخص کو جو از خود مخلوق کو دل نہ دے ایسا داد بے مغز قرار ہے ہیں۔ پھر وہ اس کی طرح

یا تعلیم کیونکر کر سکتے ہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں ۱۱

مکن بد بہ نسر زند مردم نگاہ کہ تا گاہ فرزندت آید تباه

کسی کے لڑکے کو بری نظر سے دیکھو ورنہ تمہارے لڑکے کو دوسرے لوگ بری نظر سے دیکھیں گے (واقعی جو شخص دوسروں کی اولاد سے براتعلق رکھتا ہے دوسرے بھی اس کی اولاد سے ایسا ہی تعلق کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میرا لڑکا لوگوں سے محفوظ رہے تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کی اولاد سے براتعلق نہ رکھے۔ بہر حال شیخ امرہ پرست نہ تھے جیسا کہ جاہلوں کا خیال ہے انھوں نے تو ایک جگہ ایک امرہ پرست کی حکایت بطور ذمہ لکھی ہے کہ بقراط کا ایک زاہد پرگزر ہوا جو بیہوش پڑا تھا بقراط نے یو جھا کہ اسے کیا ہوا یہ کیوں پڑا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک حسین لڑکے کو دیکھ کر اسے نور خداوندی مشاہد ہوا تو وجد سے بیہوش ہو گیا۔ بقراط نے کہا کہ اس کو امرہ ہی میں خدا کا نور نظر آیا میرے اندر نہ نظر آیا یہ جھوٹا ہے۔ محض نفس کی شرارت سے یہ اس پر عاشق ہوا ہے۔ اگر قدرت خدا کے مشاہدہ سے عاشق ہوا ہوتا تو اس کی نظر میں امرہ اور ڈاڑھی والا دونوں برابر ہوتے اور گو بقراط کا قول خدا کوئی حجت نہیں مگر فلسفی کے قول کی تائید محقق کوئی کر دے تو اس کو صحیح کہا جائیگا چنانچہ اس حکایت کو نقل کر کے شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ محقق ہماں بیسند اندر ایل ہے کہ درخو برویاں چین و چگل

(محقق تو اونٹن میں بھی وہی جمال حق دیکھتا ہے جس طرح اور مخلوق کے حسن کو آئینہ جمال جمال حقیقی سمجھتے ہیں لیکن غیر محقق عشق مجازی میں دھوکہ سے پڑ جاتا ہے اور اس طرح وہ نفس میں مبتلا ہو کر تباہی و تھوڑی گھڑا تاں)۔ بہر حال مشائخ نے جس عشق مجازی کو عشق حقیقی کا رتبہ وہ ہے جس کا نہ حدوث اختیاری ہے نہ بقا اختیار ہے یعنی نہ اس کو اختیار ہے پیدا کیا گیا نہ اختیار سے باقی رکھا گیا ہے کہ نہ تو محبوب کے دیکھنے کو جاتا ہے نہ اس کی آواز سننے کا قصد کرتا ہے نہ سامنے آنے جانے پر قصد نظر کرتا ہے نہ ارادہ سے اس کا خیال لاتا ہے اگر ایسا کرے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد حق تعالیٰ کا مشق اس کے قلب میں جوش زن و موج زن ہو گا اور یہ بھی نہ ہوا تو یہ شخص بڑا اچھا بد ہو گا۔ مجاہد بھی واصل ہے اور ایک حدیث اس کے متعلق مشہور ہے گو صحت کا حال معلوم نہیں جس میں اس کو شہید کیا گیا ہے۔ عن عشق فکتھو وعف فمات فھو شہید (قلت قال فی الداد الملتصقة لہ طرق من حدیث ابن عباس قلت اخرجہ الحاکوفی تارینخ نیسا پود و الخطیب فی تارینخ بغداد و ابن عساکوفی تارینخ دمشق و اخرجہ الخطیب ایضاً من حدیث عائشہ بلفظ من عشق فعم فمات ثم مات شہید او اود الدلیلی بلا استاء عن ابی سعید العقی من غیر ریتہ کفارة للذنوب اھ ص ۲۰۸ - ۱۲ جامع)

اس میں دو شرطیں بیان کی گئی ہیں ایک عفت جس کے معنی ہیں معاصی سے بچنا اور معاصی کی چند مثالیں میں نے بیان کر دی ہیں جن سے عشق سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری کتمان یعنی عشق کو چھپانا یہ اس واسطے ضروری ہے تاکہ دوسرے (یعنی محبوب کی) بدنامی نہ ہو خصوصاً اگر عورت کے عشق ہو جائے تو وہاں کتمان بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اس صورت میں لوگوں کے گمان بہت دور در پہنچنے میں کہ شاید انہوں میں ملاقات ہوئی ہوگی۔ پھر اس سے عورت کی بہت بدنامی ہوتی ہے اور کسی کو بلاوجہ بدنام کرنا یا بدنامی کا سبب بننا گناہ ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ جب عشق مجاہد میں گھٹ گھٹ کر مرجانا شہادت ہے۔ جو ہر تحمل مشقت شدیدہ کے تو عشق حقیقی میں گھٹ گھٹ کر مرجانا شہادت کوہوں نہ ہوگا کیونکہ اس میں بھی عشق مجازی سے مشقت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو نسبت شوقیہ ہے یہ آگ جیسی ہے، دل کو بھون کر رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

”غلام آن کھاتم کہ آتش افروزد“۔ اسی لئے نسبت چشتیہ کبھی آگ کی صورت میں کشف ہوتی ہے کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بجلی گر پڑی۔ ایک شخص نے مولانا محمد قاسم حصار رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا پر بجلی گر گئی۔ فرمایا مبادک ہو نسبت چشتیہ حاصل ہوگی تو جو اس میں مرجائے وہ حریق نار کے مشابہ ہے اور نسبت سکون پانی جیسی ہے جو نہایت ٹھنڈی ہوتی ہے چنانچہ کبھی اس کا انکشاف بارش کی شکل میں ہوتا ہے کبھی دریا کی شکل میں اسی واسطے نقشبندیہ پانی کا مراقبہ بتلایا کرتے ہیں کہ یوں تصور کرے کہ گویا قلب پر عرش سے ہلکی ہلکی بھواری پڑ رہی ہے۔ ہم بھلائے دونوں کے یہاں گئے ہیں چشتیہ کے پاس بیٹھ کر تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آگ برس رہی ہے ان کی باتوں سے اور توجہ سے حرارت بڑھتی تھی اور بچپن میں مولانا رفیع الدین صاحب کے حلقہ میں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے وہ نقشبندی تھے بعض دفعہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے قلب پر برف رکھ دیا ہوا اور یوں خیال ہوتا تھا کہ شاید فرشتوں میں بھی ایسی ہی برودت و سکون کی کیفیت ہوگی جیسی اس وقت ہمارے اندر ہے اور جس طرح آگ سے کبھی موت کی نوبت آجاتی ہے اسی طرح پانی بھی کبھی ڈبو دیتا ہے چنانچہ سکون و انس کے غلبہ سے بعض دفعہ استغراق پیدا ہو جاتا ہے جس میں انسان تندہ و بیدار نہیں کر سکتا نہ کھانے کے موش رہتے ہیں نہ پینے کے اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پانی میں ڈوبنے والا ہوتا ہے کہ گھٹ گھٹ کر جان دیتا ہے۔ عرض غلبہ ہر کیفیت کا قاتل ہے پھر یہ لوگ شہیدوں نہ

ہوں گے ضرور ہوں گے تو اب ساکب کو کسی حال میں پریشان نہ ہونا چاہیے خواہ غلیہ شوق ہو یا غلیہ انس ہو ہر حال میں راضی ہے ایک دن وصول ضرور میسر ہوگا اور نہ بھی ہوا اور یوں ہی طلب میں گھٹکھٹ کر گیا۔ جد کے راستہ میں اگر جان بھی جائے تو کیا ہوا پھر اس وقت یہ شہید ہوگا اور شہید بھی وصل ہوتا ہے اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ نسبت چشتیہ آگ کے مشابہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ چشتیہ میں برودت نہیں ہوتی یا نقشبندیہ میں حرارت نہیں ہوتی بلکہ دونوں نسبتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جیسے جسم میں حرارت و برودت دونوں ساتھ ساتھ مجتمع ہوتی ہیں۔ البتہ غلیہ ایک کو ہوتا ہے چشتیہ میں حرارت کا غلیہ ہوتا ہے۔ اور نقشبندیہ میں برودت کا دورہ آئے شراب پی رکھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شراب میں پانی کا جزو بھی ہوتا ہے لیکن چشتیہ کی شراب میں تو سنکھیا ملا ہوا ہے جن سے حرارت بڑھ جاتی ہے اور نقشبندیہ کی شراب میں ایون ملا ہوا ہے جس سے برودت کا اثر غالب ہو گیا عارف فرماتے ہیں ۔

ازاں ایون کہ ساقی می در انگشت حریفان را نہ سرماندہ دستار

معلوم ہوتا ہے کہ شراب میں ایون ملانے کا رواج تھا تو نقشبندیہ کی شراب ایسی ہے اور ظاہر ہے کہ ایون کے مل جانے سے گو عارض برودت کا غلیہ ہو گیا مگر شراب کی حرارت بالکل زائل نہیں ہوتی اور یہ فرق بھی دونوں نسبتوں میں ابتداء اور توسط میں نظر آتا ہے اور انتہا میں تو اہل شوق بھی اہل انس ہو جاتے ہیں یعنی چشتیہ بھی نقشبندی بن جاتے ہیں جیسے ہند یا ابتدا میں کھد کھد کرتی ہے اور پکنے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے۔ پس اخیر میں چشتیہ کی حالت بھی سکون کی ہو جاتی ہے مگر حرارت زائل نہیں ہوتی بلکہ قوت ضبط بڑھ جاتی ہے پہلے اوپر بھی اثر تھا اب اندر ہی اندر کام کرتی ہے چنانچہ ایک بار حضرت جنید رحمۃ اللہ کی مجلس میں کسی نے کوئی شعر پڑھا جس پر بہت لوگوں کو وجد ہوا مگر حضرت جنیدؒ ویسے ہی سکون کے ساتھ بیٹھے رہے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو وجد نہیں ہوا تو فرمایا۔ و تو ی الجبال تحسبہا جامدة وہی قمر و المسحاب۔ یعنی قیامت میں تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ گمان کرو گے کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بالوں کی طرح چلتے ہوں گے مطلب یہ تھا کہ حرکت تو ہم کو بھی ہو رہی ہے مگر دوسروں کو نظر نہیں آتی ہمارا کرت یہاں کی سی حرکت ہے۔ پھر فرمایا کہ ذرا میرے بدن کو ہاتھ تو لگاؤ پس ہاتھ لگانا تھا کہ خونِ نوارہ جسم سے نکل پڑا معلوم ہوا کہ آپ پر بھی وجد کا اثر بہت سخت ہوا تھا مگر ۔

کسی کے دل میں رہی اور کسی کے پار گئی

غرض جب حدیث میں عشق مجازی پر صبر کرنے والے کو شہادت کی بشارت دی گئی ہے تو عشق حقیقی کی تکالیف پر صبر کرنا شہادت کیوں نہ ہوگا۔ خصوصاً جبکہ کلفت باطنی کلفت ظاہری سے اشد ہے۔ ایک محقق فرماتے ہیں ۛ

لے ترا خارے بپائشکستہ کے دانی برچسیت حال شیر لے کہ شیر بلا بر سر خورد
(اے شخص تیرے پاؤں میں تو کا نا بھی نہ چھو تو کیا جانتے اس شیروں کو جو تلواروں کی بلا کو سر پر کھاتے
اور شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں ۛ

خوشا وقت شوریدگان غمش اگر تلخ بینند و گمر ہمیش
رکھیا اچھا وقت ہوتا ہے کہ مجاہد حقیقی کے غم سے شوریدہ حال میں اگر تا موافق حالات ہوتے ہیں تب بھی خوش رہیں
اور اگر موافق حالات ہیں تب بھی خوش ہیں)

گدایان از باد شاہی فقور بامیدش اندر گدائی صبور
اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کو دیکھو کہ بادشاہت نفرت کئے ہوئے اور حق تعالیٰ کی رضا کی امید بھائی گدائی نہیں)
و مادم شراب الم درکشند و گریخ میسند دم درکشند
(ہر وقت دنیا کے رنج و غم کھاتے ہیں اور ان تلخیوں کا وجود صبر و شکر سے رہتے ہیں)

ان کے قلب پر اللہ ہر دم آ رہے چلتے ہیں اور دم بخود رہتے ہیں یہ تو نقشبندیہ کا حال ہے آگے فرماتے ہیں ۛ
سماع اے برادر یگویم کہ چسیت چو طاقت نماند بدائم کہ کیست
و سماع لے بھائی بتاؤں کہ کیا چیز ہے مگر سماع سننے والوں کو میں جانتا ہوں کہ کون ہیں)
آگے فرماتے ہیں ۛ

بہ تسلیم سر در گریباں برند چو طاقت نماند گریباں درند
حالت تسلیم سے سر در گریباں ہوتے ہیں اور جب تسلیم کی طاقت نہیں ہوتی تو گریباں چھاڑ دیتے ہیں
یہ چشتیہ کا حال ہے کہ اول تو وہ بھی ضبط سے کام لیتے ہیں جب طاقت ضبط نہیں رہتی تو ہاتھ پیر مارتے
ہیں اور اگر یہ حدیث صحیح بھی نہ ہو تو وہ حدیث تو صحیح ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء امت کی نہایت
بیان فرمائی ہے کیونکہ امت میں شہداء بہت ہیں۔ صرف عقول ہی شہید نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

المطعون شهید والمبطون شهید والغریق شهید والحرق شهید اور ایک روایت میں ہے
ومن مات بھدم الدار ومن ماتت بجمجم۔ او کما قال ای فی النفاس او النحل۔ یعنی جو
طاغون میں مرے وہ بھی شہید اور جو پیت کی بیماری میں مرے جیسے ہیضہ وغیرہ وہ بھی شہید
اور جو پانی میں ڈوب جائے وہ بھی شہید اور جو آگ میں جل جائے وہ بھی شہید اور جس پر مکان گر
پڑے اور دب کر مر جائے وہ بھی شہید جو عورت بچہ کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید اور جو آگ میں جل
جائے وہ بھی شہید ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی شہداء ہیں اور میرے نزدیک سب میں علت مشترکہ یہ
ہے کہ کسی ایسی مشقت کا ورود ہو جس کا تحمل عادتاً دشوار ہو چنانچہ جتنی نظیریں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان سب میں ایسی مشقت ہے جس کا تحمل دشوار ہے۔ طاغون میں ایک
آگ سی بدن میں لگ جاتی ہے ہیضہ میں بھی سخت کرب و بے چینی ہوتی ہے ڈوبنے والا اور
مکان سے دب کر مرنے والا گھٹ گھٹ کر جان دیتا ہے و علی ہذا اور میں بتلا چکا ہوں کہ نسبت
چشتیہ تار کے مشابہ ہے اور نسبت نقش بند یہ پانی کے مشابہ ہے اور شوق کی آگ اور انس کی پروت
ظاہری آگ پانی سے اشد ہیں تو یہ بھی حریق و غریق کے مشابہ ہیں بلکہ یہ کہتا بھی بیجا نہیں کہ مقول
بالسیف کے مشابہ ہیں کیونکہ مقول بالسیف کے شہید ہونے کی بھی تو یہی علت ہے کہ اس نے ایسی
مشقت کا تحمل کیا ہے جس کا تحمل عادتاً دشوار ہے اور اس علت کا قریب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے مقول کے علاوہ اور بہت سوں کو شہید فرمایا ہے معلوم ہوا کہ مقول کی شہادت کسی
علت سے معلل ہے اور چونکہ وہ علت ان نظائر میں بھی موجود تھی اس لئے ان کو بھی مقول
کے ساتھ لحن کر دیا گیا اور میں بتلا چکا ہوں کہ ان سب میں علت مشترکہ بھی ہے یعنی درد و مشقت
شدیدہ یہ تعذر تحملہا عادتاً اور جب حکم معلل ہے تو جہاں یہ علت پائی جائے وہاں حکم کا قیاساً ثابت
کر دینا غلط نہ ہوگا اور عیش حقیقی میں مشاق و آلام قتل یا مرسیف سے زیادہ ہیں مقول بالسیف تو ایک
دفعہ جان کے چکا تلوار چل گئی قصہ تم ہوا اور یہاں یہ حال ہے کہ یہ کشتگان شجر تسلیم راہ ہر زمانہ غریب
جان دیگر مرست + جن پر کیفیات باطنیہ طاری ہوتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنی کیا گذرتی ہے و آتی
وہ تو نہ معلوم کتنی مرتبہ جیتے اور مرتے ہیں۔ ایک عارف فرماتے ہیں انتہ تغافون المعاشی و غفون
غفاف الکفر۔ ظاہری تکالیف میں تو جان ہی کا خطرہ ہے اور باطنی تکالیف میں ایمان کا خطرہ ہے اور خطرہ

اور یہ خطرہ سبک اشد ہے۔ حضرت شبلیؒ نے ایک دفعہ کسی سالک کو چھایا ای الصبر اشد کہ بتلاؤ سبک زیادہ سخت کونسا صبر ہے۔ قال الصبر باللہ قال لا قال الصبر بم قال لا یعنی اس نے کہا صبر باللہ سبک سخت ہے فرمایا نہیں۔ کہا صبر مع اللہ بہت سخت ہے فرمایا نہیں۔ قال فای الصبر اشد اس نے کہا پھر آپ بتلائیں کہ کونسا صبر اشد ہے فرمایا الصبر عن اللہ خدا سے صبر کر لینا زیادہ سخت ہے اور یہ کہ اگر ایک حج ماری اور بیڑا ہو گئے۔ ہائے (اسوقت مجمع کی عجیب حالت تھی اور حضرت مولانا پر بہت مجمع جلال تھا ۱۲ جامع) اسی کو مولانا فرماتے ہیں ۵

لہ ای کہ صبرت نیست از فرزند وزن صبر کے داری ز ربت ذوالمنن

تہ ای کہ صبرت نیست از دنیاوی دوز صبر چوں داری ز نعم الماہدوں

(لہ اے شخص تجھے فرزند وزن سے صبر نہ آتا مگر پھر کس طرح تو حق تعالیٰ اچھے عمن سے صبر کئے بیٹھا ہے۔

تہ تجھ کو صبر دنیا سے نہیں ہے لیکن حق تعالیٰ سے کس طرح سے صبر آگیا ہے)

واقعی خدا سے صبر نہیں ہو سکتا اور سبک ہو سکتا ہے اور سالک کو ہر وقت (اس کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں

حالت پیدا نہ ہو جائے) اس کو اپنی طلبت ہمیشہ بدگمانی رہتی ہے کہ میرا اند طلبت بھی یا نہیں اور اس غم میں معلوم کتنی

دفعہ ہلاک ہوتا اور جیتا ہے میں دوبارہ وہ شعور بڑھتا ہوں ۵

لے ترا خائے بپا نشکستہ کے دانی کہ چیت حال شیر لے کہ شمشیر بلا بر سر خورند

(لے شخص تجھے تو کا نشانہ بھی پیر میں نہ چھپا پھر تجھے اس شہر کا حال کیا معلوم ہو سکتا ہے جو سر پر تلواروں کے

داروں کا تھل کرتے ہیں۔)

اے صاحب جس راستے پر وہ چل رہے ہیں واللہ وہ تلوار سے تیز اور مال سے باریک ہے ان کی جان پر جو

جنتی ہے اس کی کسی کو کیا خبر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مشائخ بڑے مرہ میں ہیں لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں تو عظیم و نکیر کم کرتے

ہیں ہدایا و تحائف لاتے ہیں اس یہ سب زیادہ بی فکر ہیں اسے تم کو ان کے دل کی کیا خبر کہ خدا تعالیٰ کے کیا کیا معاملہ

ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کیسے کیسے خطرات ان پر گذرتے رہتے ہیں بھلا جس کم پر تلوار کھڑی ہو اس کو کسی

کی تعظیم و تکریم یا ہاتھ پر چومنے سے کچھ لطف آ سکتا ہے یہ محض بدگمانی ہے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ توجہ ان کی

یہ حالت ہے تو کیا مقتول سیف اور جریح و غریق تو شہید ہوں اور یہ لوگ شہید نہ ہوں یہ بھی ضرور مقتول

فی سبیل اللہ کی طرح شہید ہیں اور یہ میں قرآن کی تفسیر نہیں کہ تاکہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا

بل احياء میں اولیاء بھی داخل ہیں بلکہ علم اعتبار و قیاس کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ بھی انھیں کے حکم میں

ہیں اور یہ کوئی تہنایری رائے نہیں بلکہ قاضی ثناء اللہ صاحب نے بھی آفسیہ مظہری میں شہداء کے ذکر کے ساتھ فرمایا ہے اذ کان هذا حال المقتول بسيف الكفارس فكيف يقتل سيف الجبار کہ جب مقتول سيف کفار کی یقینیت کہ تو جو سيف جبار سے مقتول ہوا ہوا وہ تلوار عشق کا کشتہ بنا ہوا اسکی تو کیا کچھ فضیلت ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ میں اس سلسلہ میں متغیر نہیں ہوں بلکہ یہ سلف سلف میں بھی بعض کی یہی رائے ہے پس طالب کو گھیرنا نہیں چاہیے۔ ان شاء اللہ وہ ہر حال میں واصل ہے یا شہید خواہ نسبت شوقیہ ہو یا نسبت النبیہ ہو ایک صورت میں وہ حریق ہے اور دوسری صورت میں غرق ہے اور دونوں کیلئے بشارت شہادت ہے۔ (یہاں پوچھ کر پھر حضرت مولانا نے کاتب سے ماقبل کا ربط دریافت فرمایا کہ یہ مضمون کس بات پر بیان ہوا تھا اس نے عرض کیا کہ اس سے پہلے یہ ارشاد ہوا تھا کہ امور غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں ہوتا فرمایا کہ جامع میں یہ کہہ رہا تھا کہ مواخذہ کا مدار اختیار پر ہے اور بے اختیار کے تو اگر رحمت بھی پیش آئے تو وہ رحمت ہے جیسے عشق مجازی اور دوساوس اور خود وغیرہ تو امور غیر اختیاریہ سے انسان کو پریشان نہ ہوتا چاہیے مگر انسان کی عادت یہ ہے کہ یہ رحمت موہو یہ غیر مکتبہ کے سلب بھی پریشان ہوتا ہے اور یہ حالت ہوتی ہے اندھ لٹوس کفو کہ ناامید ہو جاتا اور ناشکر ابن جاتا ہے چنانچہ کسی میں التہاب واضطراب کی کیفیت نہ ہو تو وہ اپنے کو محبت سے خالی و محروم سمجھ کر وصول سے ناامید ہو جاتا ہے حالانکہ یہ کیفیت غیر اختیاریہ ہیں ان کے ہونے نہ ہونے پر کچھ بھی مدار نہیں پھر یہ شخص ناامیدی کے ساتھ ناشکری بھی کرتا ہے کہ جن افعال اختیار و یہ کی حق تعالیٰ نے اس کو توفیق دے رکھی ہے ان کی قدر نہیں کرتا اور ان کو اپنے لئے قرب و اصول کا کافی ذریعہ نہیں سمجھتا۔ ایک عادت تو انسان کی یہ ہے دوسری عادت یہ ہے دلش اذ قناه نعماء بعد ضراء مسة لیقولن ذہب السینات عنی کہ اگر پریشانی کے بعد حق تعالیٰ اس کو راحت دیدیں تو بے فکر ہو کر کہتا ہے کہ بس اب تو مجھ سے مصیبت ٹل گئی اور یہ شکر کے طور پر نہیں کہتا بلکہ اس طرح کہتا ہے انہ لفقہ فخر و بختی خوش ہو کر اترتا ہے کہ اب تو بلا ٹل گئی بس اب کیا کام مار لیا۔ چنانچہ بعض لوگ مقدمہ دائر ہو نیکی حالت میں تو متفکر پریشان رہتے ہیں حق تعالیٰ سے دعا میں کرتے اور بزرگوں سے و خلیفے پوچھتے پھرتے ہیں۔ اور جہاں مقدمہ جیت گئے تو اس کو خدا کی نعمت نہیں سمجھتے بلکہ اتر کر کہتے ہیں کہ خدا ہمارے گواہ بڑے پکے تھے حاکم بڑا سمجھ دار تھا اور ہمارے دلیل نے خوب بحث کی تھی یوں کہا اور یوں جواب دیا تھا۔ اس وقت ان لوگوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

جیت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ سمجھتے ہیں قبول دعا اور رحمت حق کا نتیجہ نہیں سمجھتے اُسے تم کیسا وکیل لئے پھرتے ہو کہیں دوبارہ کیل نہ لگ جائے۔ خدا تعالیٰ کو پھر تمہارا ویسا ہی حال کر دیتا کیا مشکل ہے مگر انسان کا خاصہ ہے کہ ماضی کو بہت جلد بھول جاتا اور آئندہ کے لئے بالکل بی فکر ہو جاتا ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم الذی ربی لکم الفلاح فی الحول یبتغوا من فضلہ اندک انکم ربکم رحیماء اذا استکم القترۃ الفحہ ضل من تدعوہ لایاء فلما یخجلکم الی الداع عرضکم وکان الانسان کفولاً تمہارا اپرور و گار وہ ہے جو تمہارے (فائدہ کے) لئے کشمکش کو سمندر میں چلاتا ہے تو اس وقت خدا کے سوا تمہارے سب معبود (ذہن) سے غائب ہو جاتے ہیں (اور کسی تدبیر پر نظر نہیں رہتی اللہ ہی اللہ یاد رہتا ہے) پھر حیات کو خوشی کی طرف بچا لے آتے ہیں تو اعراض کرنے لگتے ہیں اور واقعی انسان ہے بڑا ناشکر (کہ اتنی جلدی پہلی حالت کو بھول جاتا ہے) آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو یہ بے فکری کیوں ہو گئی۔ انا منتہوان یحسف بکم جانب البراد یوسل علیکم صبا ثم لا تجدوا لکم وکیلاً۔ کیا تم کو کوئی اس سے بھی اطمینان ہو گیا کہ شاید خدا تعالیٰ خشکی ہی میں دھنسا دیں سخت ہوا بھیج دیں پھر تم کو کوئی بھی کارساز نہ ملے چنانچہ ابھی زلزلہ اور طوفان خشکی ہی میں آگیا تھا کانگڑا میں بعض مکان بن کے اندر دھنس گئے اور بہت آدمی تباہ ہو گئے۔ جاپان میں ایسا سخت زلزلہ آیا تھا کہ لاکھوں آدمی مر گئے اور کروڑوں کا نقصان ہوا۔ یہ تو شرف ہی کا نمونہ ہے اور سخت ہوا کا بھی نمونہ آچکا ہے چنانچہ کچھ دنوں اخبار میں یہ بات آئی تھی کہ ہردوئی میں ایسی سخت ہوا چل جس سے بعض آدمی اڑ گئے اور کہیں سے کہیں جا کر گرے اور وہ تو خشکی میں بھی طوفان بھیج سکے ہیں چنانچہ ابھی پہاڑوں سے چٹنے اُبل پڑے تھے جن سے سخت طوفان برپا ہوا ہزاروں گانوں تباہ اور ہزاروں آدمی برباد ہو گئے اور مویشیوں کا نقصان الگ رہا۔ آگے بڑے مرنے کی بات فرماتے ہیں کہ کیا تم کو اس سے بھی اطمینان ہو گیا کہ شاید حق تعالیٰ پھر دریا ہی میں تم کو بھیج دیں کوئی ایسی ضرورت آپڑے جس سے دوبارہ دریا ہی کا سفر کرنا پڑے جس کو ایک فوچک چکے ہو ام؟ منتہوان یعد کوفہ تارۃ اخری فیوسل علیکم قاصفا من الوبہ لیغترکم بما کفرتہ ثلوثا لاجدوا لکم علینا بہ تبیعاً یہ تو ظاہری مٹا سے بیفکری کا جواب ہے اور باطنی خطرات سے بیفکری کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص کو آج کیفیت شوقیہ حاصل نہ تھی پھر حاصل ہو گئی تو وہ بیفکر کس بات پر ہوتا ہے۔ اسے جس قدر کہ تم کو پہلے خود و خود کے دریا میں ڈر کھاتا

وہ پھر اسی دریا میں لوٹا سکتا ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ دوسری سخت گھاٹیاں تھارے رستہ میں پیدا کر سکتا ہے کیونکہ جس طرح ظاہر میں دریا اور پہاڑ ہیں دلدل میں ایک بزرگ فرماتے ہیں ۷

آسمان ہاست در ولایت جہاں کار فرمائے آسمان جہاں
(روح کی سلطنت میں بہت سے آسمان ہیں اور آسمان جہاں کا کار فرما یعنی حق تعالیٰ کا خاص نور بھی ہے)
درہ روح پست و بالا ہاست کو ہبائے بلند و صحرا ہاست
(روح کے راستے میں بہت بلندیوں اور پستیوں میں بلند بلند پہاڑ اور صحرا ہیں)

اور فرماتے ہیں ۸

غیب را برے و باغے دیگر است آسمانے آفتابے دیگر است
عالم غیب کے لئے ابرا اور باد دوسرے ہیں اور آسمان اور آفتاب وہاں کے دوسرے ہیں،
مگر وہ دریا پانی کے نہیں ہیں نہ پہاڑ پتھر کے ہیں اور حزب البحر میں جو بحر الدنیا و بحر الآخرہ کہا ہے وہ تشبیہ پر محمول ہے یہ مطلب جنہیں کہ وہ ایسا ہی بحر ہے جیسا کہ دنیا کا غرض باطن میں بھی جہاں و بحار ہیں جن کو صوفیہ کبھی آیت قرآنیہ کے تحت میں بھی اشارۃ بیان کر دیتے ہیں مگر تفسیر انہیں بلکہ اعتباراً۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جن چیزوں کا خطرہ حق تعالیٰ نے اس جگہ اہل ظاہر کے لئے بیان فرمایا ہے باطن میں بھی تشبیہا یہ خطرات موجود ہیں پھر بے فکری کی کسی غرض حالات غیر اختیار پہ کے سبب سے پریشانی بھی مذموم اور ان کے حصول سے بیفکری بھی مذموم ہے۔ اسی کی حق تعالیٰ نے یہاں شریکیت فرمائی ہے کہ انسان ایک حالت میں تو یوس کفور بن جاتا ہے اور ایک حالت میں فرح فرماتا اور دیکھے ان دونوں میں مقابلہ کیا اچھا ہے ہر حالت کے متعلق ایک صفت باطنی ہے ایک ظاہری ہے۔ سلب رحمت کے وقت تو یاس باطن میں ہوتا ہے اور کفر ظاہر میں اور عطائے نعمت کے وقت فرح باطن میں ہوتا ہے اور فخر ظاہر میں پس دونوں میں عجیب مقابلہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ حالت سب کی نہیں بعضے اس سے مستثنیٰ بھی ہیں (الا الذین صبروا و عملوا الصالحات مگر وہ لوگ جو صابر یہاں صبر کے معنی وہ نہیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں کہ کسی کے مرنے پر نہ روئے کیونکہ یہاں کون مرا تھا ہاں کیفیات مرگئی تھیں تو خیر یہ بھی اس کے عموم میں داخل بھی مگر نہ رونے ہی میں صبر کا انحصار نہیں ہے

بلکہ صبر سے مراد استقلال ہے یعنی ان معمولات پر جما رہنا جو شارع اور نائب شارع نے تجویز کر دیئے ہیں ان پر ہر حالت میں پابندی کرنا چاہیے چاہے کوئی کیفیت حاصل ہو یا حاصل نہ ہو نہ کسی کیفیت کے سلب سے پریشان ہو کہ معمولات میں خلل ڈالو۔ نہ کسی کیفیت کے سلب پر پریشان ہو کہ معمولات میں خلل ڈالو۔ نہ کسی کیفیت کے حصول سے ہیفکر ہو کہ معمولات میں کمی کر دینا معنی ہے صبر کے آگے صبر کی علامت بیان کرتے ہیں کیونکہ دعویٰ صبر آسان نہیں کہ جس کا جی چاہے اپنے کو صابر کہنے لگے ۵

وجائزۃ دعویٰ المحبۃ فی الہوے ولكن لا یخفی کلام المنافق

(اور محبت کا دعویٰ تو عشق میں جائز ہے مگر منافق کا کلام اور دعویٰ پوشیدہ نہیں رہتا)

بلکہ اس کے لئے کچھ علامات و شرائط ہیں یعنی وعلو الصالحات کہ اعمال صالحہ بجالاتے رہیں اور ظاہر و باطناً معاضی سے بچتے رہیں جن میں یاس و ناشکری اور بطر و فخر بھی داخل ہے اور ناز و رزہ بھی داخل ہے پس جو شخص اوراد پر اکتفا کر کے طاعات کو ہیکار سمجھنے لگے اور یہ دعویٰ کرے کہ اب مجھ کو ناز و رزہ کی زیادہ ضرورت نہیں رہی مجھ کو سوخ نسبت حاصل ہو گیا ہے وہ جھوٹا ہے اس کو سوخ و غیرہ کچھ حاصل نہیں ورنہ اعمال صالحہ میں کوتاہی نہ کرتا اسی طرح جو شخص طاعات واجبہ پر اکتفا کر کے اذکار و اشغال و معمولات زائدہ کو ترک کر دے کہ ان سے کچھ نفع تو ہوتا ہی نہیں وہ بھی غیر مستقل اور ناقص فی المحبۃ ہے صبر کے معنی یہ ہیں کہ معمولات مستحکم اور طاعات واجبہ سب کو دواماً ادا کرتا رہے۔ بعض دفعہ آدمی اوراد سے گھبراتا ہے اور دوسرے ٹیک کاموں میں اس کا دل لگتا ہے اس وقت اوراد کو ہرگز ترک نہ کرے کیونکہ دوسری طاعات کا شوق جو پیدا ہوا ہے وہ بھی ان ہی اوراد کی برکت ہے اور اگر اوراد کو ترک کر دے گا تو چند روز میں دوسری طاعات کا بھی شوق نہ رہے گا جو پیدا ہوا ہے۔ میں نے ان اہل علم کو لکھا تھا کہ تم جو اوراد سے گھبراتے ہو اور لکھتے ہو کہ مجھے مطالعہ کتب میں مزہ آتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ وردہی کا اثر ہو کہ آپ کو مطالعہ کتب میں مزہ آتا ہے یہ جواب بطریق منع ہے مگر محض الزامی جواب نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان طاعات میں باہم علاقہ بھی ہے کہ ایک طاعت سے دوسری کو قوت ہوتی ہے گو تم کو اس کی

مہ جن کا ذکر شروع و عظیم ہوا ہے انھوں نے اوراد کو جنم روگ بتلایا تھا ۱۱ جامع

خبر ہو ذاکرین اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس دن معمول پورا ہو جاتا ہے اس دن ہر کام میں طبیعت کو بے اشت اور نشاط ہوتا ہے اور جس دن معمول ناعمل ہو جاتا ہے اس دن کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ اور کاموں میں جو نشاط ہوتا تھا وہ ورد کی برکت تھی مگر غلطی سے وہ شخص یوں سمجھتا ہے کہ مجھے اور کاموں سے خود دلچسپی ہے۔ جی ہاں ذرا اور اد کو چھوڑ کر دیکھو تو معلوم ہو کہ اور کاموں سے کتنی دلچسپی ہے۔ پس یاد رکھو کہ ان اور اد ہی کی برکت سے نماز میں جی لگتا ہے انہی کے ذریعہ سے تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہے وغیرہ اور اس کا امتحان یہ ہے کہ دو ایسے شخصوں کی حالت کا اندازہ کر کے دیکھو جن میں سے ایک صاحب ورد ہو اور ایک صاحب ورد نہ ہو تو آپ صاحب ورد کو فرائض و واجبات کے ادائیں پائیں گے گو خود ورد میں اس کا دل نہ لگتا ہو۔ اور غیر صاحب ورد کو اس کی برابر جست نہ پائیں گے تو کیا ورد کا یہ تھوڑا نفع ہے کہ اس کی برکت سے فرائض و واجبات میں جستی پیدا ہو جاتی ہے۔ پس یہ اور اد بیکار نہیں ہیں۔ بڑے کام کی چیزیں ہیں جمعی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحبات و سنن کی ترغیب دی ہے بلکہ اگر احادیث کو غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض و واجبات سے زیادہ سنن و مستحبات کی ترغیب و بیان فضائل کا اہتمام فرمایا ہے کیونکہ واجبات کو تو لوگ خود ہی کرتے ہیں ان کے لئے زیادہ ترغیب کی ضرورت نہ تھی اور سنن و مستحبات کا لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے اور یہ ضروری بھی اور مفید اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ۱۲ جامع اور اسی واسطے مثل کھنے بھی مستحبات کا بہت اہتمام فرمایا ہے۔ چنانچہ اہل طریق کا ارشاد ہے من کا ورد و لا وارد لہ جس شخص کا کوئی ورد نہ ہو اس پر کوئی وارد بھی نہ ہوگا اور یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں حقیقت میں صاحب واردات ہی لوگ ہیں جو واردات کے پابند ہیں اور جو لوگ سوائے فرائض و واجبات کے کچھ نہیں کرتے ان پر واردات نہیں ہوتے (الاقلیل) پس خوب سمجھ لو کہ جس طرح فرائض و واجبات کی ضرورت ہے ایسے ہی اور اد کی بھی ضرورت ہے گو دونوں کا درجہ برابر نہیں بلکہ فرائض و واجبات اصل اور اور اد ان کی فرع یا مگر اصل کا نفع ان فرع ہی کے ساتھ کامل ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے آپ مہل لینا

چاہیں تو اس کے لئے طیب آپ کو ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے یہ تو اصل مہل ہے لیکن اس کچھ دہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ دو چار گھنٹہ کے بعد مدد کے لئے سونف کا سرن بھی نیم گرم پیتا یا ریخ جلا پایا کوئی گولی کھا لینا تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدد بیکار ہے ہرگز ہمیں مدد کی بھی بہت ضرورت ہے ورنہ مہل میں ضرور کسر ہوگی اسی طرح یہاں سمجھو کہ اور ادو نو اقل فرائض کے لئے بمنزل مدد کے ہیں اس کا نفع اس کے ساتھ مل کر ہی کامل ہوتا ہے پس ان کی پابندی بھی بہت ضروری ہے اور یہی معنی ہیں صبر کے کہ آدمی اپنے معمولات پر مستقل رہے جو شخص ہر حالت میں اپنے معمولات پر چمارہیگا اور اعمال شرعیہ کا پابند رہیگا وہ کسی نعمت موہو نہ غیر اختیار یہ کے سلب کے یا س دکران میں اور کسی نعمت موہو یہ کے عطا سے فرح و فخر میں مبتلا نہ ہوگا کیونکہ اس کی نظر میں اعمال کسبہ اختیار یہ مقصود بالذات ہوں گے اور اعمال موہو یہ غیر اختیار یہ مقصود بالذات نہ ہوں گے اور جو احوال موہو یہ کو مقصود بالذات سمجھتا ہے وہ ان کے حصول پر اعمال معمولات میں اکثر کمی کر دیتا ہے اور سلب احوال پر یا س دکران میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر اس میں اول مغفرت کو مقدم فرمایا اس کا مزد عشاق سے پوچھو غیر عشاق کو اس کی زیادہ قدر نہ ہوگی وہ تو یہ سمجھیں گے کہ بس صبر اور اعمال صالحہ کا صلہ کیا ملا کہ گناہ بخند نہ گئے نہ جنت کا ذکر ہے نہ حور و قصور کا مگر عشاق کے دل سے اس کی قدر پوچھو کہ وہ اس کو سنتے ہی زندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو طلب رضا ہی میں مرتے ہیں اور جنت کی طلب بھی وہ رضا ہی کے لئے کرتے ہیں۔ مولا نا فرماتے ہیں ۔

باتو دوزخ جنت است لے دلربا بے تو جنت دوزخ ست لے جانفرا

(آپ کے ساتھ دوزخ جنت ہے اور آپ کی جدائی سے جنت بھی دوزخ ہے)

اسی لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اول یہ فرمایا گیا ہے لیغفرلک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخرہ اہل ظاہر کو مابہل سے اس کا ربط سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اوپر فرمایا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا ہم نے آپ کو فتح میں عطا کی ہے اور نمایاں کامیابی دی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لگے پچھلے گناہ بخند نہ تو اہل ظاہر یہاں چکراتے ہیں کہ بشارت فتح سے مغفرت کا کیا جوڑ ہے مگر عشاق نے اس کا ربط سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو فتح کے مضمون پر اتمام نعمت اور ہدایت و استقامت و نصرت و غلبہ کو متفرع کرنا مقصود تھا مگر چونکہ ان چیزوں کا مزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی

وقت آسکتا تھا جبکہ پہلے یہ تسلی کر دی جائے کہ حق تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہیں اس لئے ان بشارت کی لذت کا مل کرنے کے لئے پہلے یہ ذکر لکھ لیا کہ اللہ ما نقدا مامن ذنبک و ما تاخو فرمایا گیا اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاق عشق غالب تھا آپ کو سب سے پہلے اسکی فکر رہتی تھی کہ محبوب راضی بھی ہے یا نہیں اس لئے اول اس کا اطمینان دلا کہ پھر دوسری بشارتوں کو بیان کیا گیا ہے دیکھو نعمۃ علیک و یدہ یدک صراطا مستقیما و ینصرک اللہ نصرا عزیزا کہ اس فتح سے آپ پر نعمت کا کام تمام کرنا مقصود ہے اور آپ کو صراط مستقیم پر پہنچانا اور نصرت الہی کے ساتھ (مخالفین پر) پورا غلبہ دینا منظور ہے (یہ فتح بطور استدراج وغیرہ کے نہیں اور نہ یہ غلبہ عارضی ہے بلکہ کامل و مکمل ہے جس کے بعد غلبہ بیت کا احتمال ہی نہیں۔ وقد کان کما قال فان الاسلام لہ یزل فی العروۃ و الظہور بعد ذلک الفتح ۱۲ ج ۱) اسی طرح یہاں بھی حق تعالیٰ نے عشاق کی رعایت سے مغفرت کی بشارت کو مقدم فرمایا جب اور سے اطمینان ہوا اور معلوم ہو گیا کہ محبوب راضی ہیں تو اب عاشق کو بھوک لگی۔ اس سے پہلے تو کسی چیز کی بھی طلب و خواہش نہ تھی اب جنت و حور وغیرہ کی طلب ہوئی کہ حضرت ہیں کچھ اور بھی ملیگا کیونکہ کہ کون کا قاعدہ ہے کہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو اپنی رضا مندی کی کچھ نشانی بھی دیا کرتے ہیں جیسے غلٹ وغیرہ تو ارشاد ہوتا ہے و احو کبیرہ اور ان کے لئے مغفرت کے ساتھ بڑا اجر بھی ہے (یہاں بھی عشاق کے مذاق کی رعایت ہے۔ اجر کی تفصیل نہیں کی کہ کیا ملے گا یہیں یہ فرمایا کہ بڑا اجر دیں گے اور جس چیز کو محبوب بڑا اکہد سے پھر اس کی بڑائی کی کیا انتہا ہے معلوم ہو گیا کہ وہ انعام ملیگا جو ہرگز وہم و گمان سے بھی باہر ہے ۱۲ ج ۱) یہ تو مضمون مقصود کا بیان تھا اب میں آیات متلوہ سے اس مضمون کی لطیف مناسبت بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ یہاں حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لئے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ایک یشربون من کأس کان مزاجہا کا فوراً اور آگے فرمایا ہے یشربون فیہا کأس کان مزاجہا زنجبیل یعنی ایک جگہ تو فرماتے ہیں کہ جنت میں نیک بندگان می شراب کے جام پئیں گے جس میں کاذر کی آمیزش ہوگی۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کأس کو ایسا جام شراب بلایا جائیگا جیسے زنجبیل کی آمیزش ہوگی (دوسری کی ۱۱) اس کے متعلق میرے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اختلاف مزاج یا اعتبار اختلاف احوال کے ہے اس کی تفصیل کے لئے اول دو مقدمے سمجھ لیجئے ایک یہ کہ آخرت میں جزا کو عمل سے مناسبت ہوگی۔

دوسرے یہ کہ نعمائے جنت صورت اعمال میں اور یہ دونوں مقدمے سلف کے اقوال سے
 موید ہیں بلکہ اشارۃً احادیث سے بھی ان کا پتہ چلتا ہے اول اہل کشف کے اقوال سے
 تو اس میں بہت صریح ہیں مگر بعض علماء ظاہر نے بھی اس کو بیان کیا ہے چنانچہ ہذا الذی دزقنا
 من قبل کی تفسیر میں مفسرین نے چند اقوال نقل کئے ہیں۔ ایک یہ کہ نعمائے جنت صورۃً نعمائے
 دنیا کے مشابہ ہوں گے ان کو دیکھ کر جنتی کہیں گے کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے
 دنیا میں کھائی تھیں اور بعض نے کہا ہے کہ ثمرات جنت باہم مشابہ ہوں گے۔ اس لئے ایک بار
 کسی چیز کو کھا کر پھر دوبارہ جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو صورۃً پہلے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے
 کہیں گے کہ یہ تو ابھی کھائی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ نعمتیں اعمال کی صورت ہوں گی جن کو
 دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ آہا یہ تو وہی غار ہے جس کی ہم کو دنیا میں توفیق ہوئی تھی اور وہ مناسبت
 ایسی ظاہر ہوگی جس کی صاحبِ عمل فوراً سمجھ جائے گا اور گواہ اس تفسیر کو علماء ظاہر نے زیادہ قبول نہیں
 کیا مگر اس کی تغلیط بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الجنة قيعان وغر اسما سبحان الله والحمد لله
 ولا اله الا الله والله اكبر کہ جنت چٹیل میدان ہے اور اس کے درخت تسبیح و تحمید وغیرہ
 ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کے درخت ان کلمات کی صورت ہیں اسی طرح
 بعض نصوص قرآنیہ میں ہے۔ ذوقوا ما كنتم تعملون کہ حکیموں چیزوں کو جو تم کرتے تھے اگر
 اس میں تاویل نہ کی جائے تو ظاہر نص ان لوگوں کی تائید کرتا ہے جو جزاء کو صورت اعمال
 کہتے ہیں باقی یہ مقدمات اقلیہ ہیں۔ میں ان کی بنا پر دعویٰ نہیں کرتا اور نہ آیات کی تفسیر کرتا
 ہوں بلکہ ایک لطیف استدہاد علم اعتبار کے طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ بہر حال حق تعالیٰ
 فرماتے ہیں کہ جنت میں جو شراب ملے گی اس میں کافور کی آمیزش ہوگی جیسا کہ دنیا میں بعض
 لوگ شراب میں سرور و کیف بڑھانے کے لئے کوئی مفرح چیز ملا لیا کرتے ہیں جیسا کہ

صاحبِ معلقہ کہتا ہے

ولا تبقى خمور الا تدربنا

لا الا هبى بصمحت فاصحينا

اذا ماء الماء خالطها مصحينا

مشعشعة كان الحص فيها

ترجمہ شعلہ (لے محبوب اپنے پیالے سے ہیں صبح کی شراب پلا اندرین کی شرابیں ہم سے
بجاکر نہ رکھنا۔ لے وہ شراب ایسی تیز ہو جو گلے میں اٹکنے والی ہو جب پانی اس
لے تو اذیتز ہو)

آیت میں مزاجا کے معنی آمیزش کے ہیں۔ مزاج طبی مراد نہیں۔ اللہ بچائے واعظین
سے نہ معلوم وہ اس جگہ مزاج کے معنی میں کیا گڑ بڑ کرتے ہوں گے آگے کافور
کی تفسیر ہے عینا یشرب بھا عا داللہ۔ اس میں عینا کافور سے بدل ہے یعنی وہ
کافور ایک چمٹہ کا نام ہے دنیا کی طرح کافور کی پڑیہ نہ ہوگی۔ یہاں تو کافور محمد ہوتا ہے
اور وہاں سیال ہوگا اور زنجبیل کا بھی وہاں ایک چمٹہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے
وہ بھی کوئی بمعد چیز نہیں ہے بلکہ سیال ہے۔ اور قلیل مقدار میں نہیں ہے بلکہ اس کا
ایک چمٹہ ہوگا جیسے جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اس پر دیا نند لے ایک
بیہودہ اعتراض کیا تھا کہ وہاں اتنی گائیں کہاں آئیں گی جن کے دودھ سے نہریں چل پڑیں
سبحان اللہ یعقل ہے۔ دوسرے ادیان کے مقتداؤں کی گویا ان کے نزدیک بدون
تھن کے دودھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ تھن میں دودھ کہاں سے آتا ہے
کیا اس کے واسطے بھی کوئی دوسرا تھن ہوتا ہے اگر یہ ہے تو پھر تسلسل مستحیل
لازم آئے گا۔ پر یہ مشاہدہ کے بھی تو خلاف ہے۔ بھلا تھن کے لئے دوسرا تھن کہاں
ہوتا ہے۔ لہذا ضرور کہنا پڑے گا کہ تھن میں بدون کسی تھن کے دودھ آگیا معلوم
ہوا کہ دودھ کا پیدا ہوتا تھن پر موقوف نہیں تو جس خدا نے یہاں خون اور گوشت
میں سے ایسا لطیف دودھ نکال دیا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ نہریں دودھ پیدا
کر دے۔ لہذا یہ اعتراض محض بے عقلی کا ہے۔

تو مشوم نہ کہ حق بس قادر است

(تو نمکوت ہو کہ حق تعالیٰ بہت ہی صاحب قدرۃ ہیں)

افسوس کہ دوسرے ادیان والوں کو خدا تعالیٰ کی قدرت کا بھی علم نہیں جمی تو
ان کے مقتدا ایسی بے سرو پا باتیں کہتے ہیں غرض کا نور ایک چمٹہ کا نام ہے

جس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ وہ نہایت عجیب و غریب
 شے ہے لیکن دنیا کی تمام چیزوں میں سے اس کو کا فور سے زیادہ مشابہت ہے
 ایسے ہی زنجیل کی بھی حقیقت وہ نہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس کو بھی تمام اشیاء میں
 زنجیل دنیا سے زیادہ مناسبت ہے اس کا ضرور قائل ہونا پڑے گا کیونکہ یہ قرب
 اوصاف ہی سبب ہوا ہے اسے کا فور یا زنجیل کہنے کا ورنہ کچھ اور کہا جاتا
 لیکن فی الجملہ مناسبت ہونے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے خواص اور مزہ وغیرہ
 بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا دنیا کے کا فور و زنجیل کا ہوتا ہے بلکہ خواص اور مزہ اس کا
 علیحدہ ہے جو نہایت لذیذ و خوشگوار ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں بشر بھاء عباد اللہ
 کہ اس چشمہ سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ یہاں عباد اللہ سے یا تو ابرار ہی مراد ہیں
 اور بعض نے کہا ہے کہ اضافت تخصیص کے لئے ہے یعنی اصل میں تو وہ خاص قمرین
 کے لئے ہوگا مگر ابرار کو بھی ان کے طفیل میں مل جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ،
 یفجرونها تفجیراً ما یہ عجیب تماشا ہے یعنی وہ چشمہ اپنی طبیعت سے نہ بے گا۔
 بلکہ ٹیک بندوں کا تالچ ہوگا ان کے اشارہ پر چلے گا۔ جہاں چاہیں لیجائیں گے
 اگر کہیں اونچے پر بیٹھے ہوں گے اور چشمہ کو وہاں بلائیں گے تو فوراً اوپر پہنچ
 جائے گا کیونکہ جنت اور جنت کی ہر چیز ذی حیا ہے۔ اہل کشف نے وان
 الدار الاخرة لھی الحیوان کی یہی تفسیر کی ہے جس کی تائید بعض احادیث
 سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب میں حضرت ابن عباس رضی
 اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق
 اللہ جنة عدن خلق فیها الالعین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی
 قلب بشر قال لہا تکلمی فقلت قد افلح المؤمنون رواہ الطبرانی فی
 الکبیر والالوسط باسناد ابن احمد ہاجید۔

نیز اہل کشف نے فرمایا ہے کہ جہنم بھی ذی حیا ہے وہ کوئی بے جان نہیں
 ہے بلکہ جان دار اژدہ کی شکل میں ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس میں آسمان و

زمین سب آسکتے ہیں جیسے سمندر میں بعض مچھلیاں جہازوں سے بھی بڑی ہیں اور اس تول کی تائید ان احوال سے ہوتی ہے جو جہنم کے متعلق احادیث میں وارد ہیں۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے میں جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے ستر ہزار باگیں ہوں گی اور ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ مگر اس پر بھی وہ قابو سے باہر ہوگی اور جینتی چلائی آئے گی۔ سو بھلا بے جان چیز کئے بھی کہیں باگیں ہوتی ہیں اور وہ بھی کہیں چیخا چلا یا کرتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں جہنم اور جنت کا کلام کرنا بھی وارد ہے۔ اہل کشف کی اس تحقیق کے بعد ان احادیث میں تاویل کی کچھ حاجت نہیں رہتی۔ نیز قرآن مجید میں نار کو ہل امتلاآت کا خطاب اور اس کا ہل من مزید سے جواب مذکور ہے۔ نیز احادیث میں ہے کہ جو شخص جنت طلب کرتا ہے جنت اس کو طلب کرتی ہے اور جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے اور صابو جن چیزوں کو ہم یہاں بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی تو خدا تعالیٰ کے سامنے ذی حیات ہیں گو ہمارے سامنے جامد ہیں۔ چنانچہ قرآن میں وارد ہے قلنا یا ناد کوئی بردا و سلاما علیٰ ابراہیم۔ اور ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لئے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ اہل لطافت نے لکھا ہے کہ اگر سلاما نہ فرمایا جاتا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی برودت سے تکلیف پہنچتی اب سلاما کی قید کے بعد اتنی ہی ٹھنڈی ہوتی جو ناگوار نہ ہو۔ سو اس میں حق تعالیٰ کا آگ کو خطاب کرنا مذکور ہے اور ظاہر ہے کہ خطاب ذی حیات کو ہوا کرتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

آب و باد و خاک و آتش بندہ اند

نامن و تو مردہ باحق زندہ اند

رپانی و ہوا خاک اور آگ سب بندے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ مردہ

معلوم ہوتے ہیں مگر حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق زندہ کا ہے

اسی طرح آسمان وزمین و جبال وغیرہ سے حق تعالیٰ کا خطاب فرمانا نص میں مذکور ہے نیز ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ اور بھی واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے عناصر کا ذمی حیات ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مفسرین نے اصحاب الاخذہ کے قصہ میں لکھا ہے کہ ایک یہودی بادشاہ نے مسلمانوں کو مرتد ہونے پر مجبور کیا جب لوگوں نے اس سے انکار کیا تو ظالم نے بہت سی خنڈیں کھودیں اور ان میں لگ جلائی اور مسلمانوں کو مجبور کیا یا تو آگ کو سجدہ کرو ورنہ تم کو اسی میں ڈال دیا جائے گا۔

چنانچہ بہتوں نے انکار کیا اور ان کو آگ میں ڈال دیا گیا مگر ان کے ایک عورت بھی تھی جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا اس کو بھی کفر پر مجبور کیا گیا جب اس نے انکار کیا تو بچہ کو گود میں سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اللہ کیسے پکے مسلمان تھے کہ ایسے سخت امتحانات میں بھی ثابت قدم رہے۔ پھر مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی بڑی پختہ تھیں۔ ایک آجکل کے مسلمان ہیں جو ذرا سی تنگی اور افلاس سے پریشان ہو کر مرتد ہونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بس یوں کہئے کہ ان کے دل میں اول ہی سے ایمان نہیں تھا ورنہ ایمان جب دل میں پیوستہ ہو جاتا ہے پھر نہیں نکل سکتا۔ غرض جب بچہ کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اس وقت ماں کو ذرا گھبراہٹ ہوئی اور اس کے قدم ڈگمگانے لگے اس وقت حق تعالیٰ نے اس کی امداد فرمائی کہ بچے کو بولنے کی طاقت دیدی اور اس نے اندر سے ماں کو پکارا ہے

اندر آمادہ کہ من اینجا خوشم گھر چہ در صورت میان آتشم
 (اندر آجا اے میری ماں کہ میں یہاں خوش ہوں اگرچہ بظاہر آگ میں ہوں)
 اندر آ اسرار ابراہیم میں کو در آتش یافت و رودیاسم
 (اندر آجا اے میری ماں اور اسرار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ کر لے کہ انھوں نے غمزدگی آگ میں گلاب اور جینیلی کی بہار پائی تھی)

کہ اے ماں تو بھی اندر آجا اور ذرا اندر آکر دیکھ یہاں تو عجیب و غریب باغ اور پھول پھلواریاں ہیں یہ سنکر عورت بھی از خود آگ میں کود پڑی۔ اب کیا تھا یا تو

مسلمان آگ سے ڈر رہے تھے۔ یا پروانہ وار سب کے سب دھام کو دہانے لگے اب یہ حال ہوا کہ سپاہی ان کو روکتے تھے اور وہ زور کر کے خود آگ میں گرتے تھے یہ حالت دیکھ کر بہت سے کافر بھی مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر آگ میں گرنے لگے۔ اس پر وہ یہودی جھلا اٹھا اور آگ سے کہنے لگا اے آگ تجھے کیا ہوا تو جلاتی کیوں نہیں۔ کیا تو آگ نہیں رہی کچھ اور بن گئی۔ اس وقت آگ نے جواب دیا کہ

گفت آتش من ہا نم آتشم

اندر آ تو تا بہ سینی تابشم

(اس آگ نے کہا کہ میں تو وہی آگ ہوں تو آگ کے تو دیکھ کہ میں کس قدر گرم ہوں)

کہا میں تو وہی آگ ہوں ذرا تو اندر آ پھر میری تپش کو دیکھ باقی ان کے واسطے میں آگ نہیں رہی کیونکہ ان کو جلا لے گا مجھے حکم نہیں ہے اس کے بعد آگ پھیل اور جتنے کفار خدقوں کے کنارہ بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ سمیت سب جل بھن کر خاک ہو گئے۔ پس جمادات دنیا میں بھی حق تعالیٰ کے سامنے ذی حیاۃ ہی ہیں گو ہم کو جہاد نظر آتے ہیں اور آخرت میں ہم کو بھی ہر چیز ذی حیات معلوم ہوگی۔ اسی لئے جنت کے چشمے اور نہریں مسلمانوں کے اشاروں پر چلیں گے جب تک معلوم ہو گیا کہ نعمائے جنت صورت اعمال ہیں اور جزا کو عمل سے مناسبت ہوگی۔ تو اب سمجھئے کہ وہاں جو مسلمانوں کو شراب ملے گی وہ کس چیز کے مناسب اور مشابہ ہے یعنی وہ کونسا عمل ہے جس کی صورت عالم آخرت میں شراب ہے۔ تو اہل لطافت نے لکھا ہے کہ یہ محبت کی صورت ہے۔ محبت میں بھی ایک تیزی اور سرور اور کیفیت مستی ہوتی ہے شراب میں بھی یہی صفات ہیں تو وہ اس کی صورت ہے۔ مگر اس شراب کو دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرنا یہاں کی شراب تو ذی شرور ہے جس سے یہودہ افعال و اقوال صادر ہوتے ہیں اور ہوش دہوا س باختم ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں کی شراب ظہور ہے کہ خود بھی پاکیزہ اور پینے والوں کو بھی پاکیزہ بنانے والی ہے

نہ اس سے درد سر اور چکر ہوگا نہ عقل زائل ہوگی لایصد عون عنہا ولا یزفون
 مگر اس سے یہ مت سمجھنا کہ وہ شراب سراب محض ہوگی جیسے پانی پی لیا ہر گز نہیں بلکہ
 اس سے سرور و نشاط اس درجہ حاصل ہوگا جو یہاں کی شراب سے نہیں ہو سکتا منافع
 مگر سب اس میں علی وجہ الکمال ہوں گے۔ مگر مضار و نقصانات بالکل نہ ہوگی
 تو وہاں شین کے ساتھ ساتھ سین بھی ہوگا یہ نہیں کہ شین کے بجائے سین ہو یہ دیا
 ہی کی ترکیب ہے جس میں شین اور سین آگے پیچھے ہیں یکجا نہیں ہیں۔ وہاں دونوں
 ساتھ ساتھ ہوں گے یہاں کی شراب تو یصد عن السبیل اللہ ہے اور وہاں
 کی شراب یصد عن غیر اللہ ہے۔ بہر حال اہل لطائف نے اس پر توجہ کی
 ہے کہ شراب آخرت صورت محبت ہے لیکن اس پر کسی نے تنبیہ نہیں کی کہ اس کے
 لئے مزاج ایک جگہ کا فور بتلایا گیا ہے اور ایک جگہ زنجبیل تو یہ مزاج کس چیز
 کی صورت ہے اور اس کو کس سے مناسبت ہے اس کے متعلق میرے قلب
 پر یہ لطیفہ وارد ہوا ہے کہ یہ محبت کی انہی دونوں نسبتوں کا لون ہے کا فور
 کو نسبت انس سے مشابہت ہے اور شراب کا فور آمیز اس لون محبت کی صورت
 ہے کیونکہ کا فور بارد المزاج ہے اور زنجبیل کو نسبت شوق سے مشابہت ہے
 اور شراب زنجبیل آمیز اس لون محبت کی صورت ہے کیونکہ زنجبیل حار المزاج
 ہے اور شوق میں حرارت و التهاب ہوتا ہے لہذا یہ اس کے مناسب ہے جیسا کہ
 نسبت انس میں برود و خمود و سکون ہوتا ہے اور کا فور اس کے مناسب ہے پس
 نقش بند یہ کو وہاں شراب کا فور ملے گی اور چشتیہ کو شراب زنجبیل (یعنی ان کو زیادہ
 وہ اور ان کو زیادہ یہ ملے گی کیونکہ حرارت و سکون سے دونوں خالی نہیں ہاں ایک پر
 ایک کا غلبہ ہے سو اس کا مقتضایہ یہ ہے کہ دونوں کو دونوں شرابیں دی جائیں گی۔
 مگر کثرت و قلت کا فرق ہوگا (جامع) اور دیکھئے جیسے یہاں نسبت سکون اور نسبت
 عشق کے آثار مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاں بھی دونوں کے ساتھ مختلف
 معاملہ ہوگا۔ چونکہ نسبت سکون میں غلبہ سحر کو ہوتا ہے اور اس میں اختیار و

ارادہ فشا نہیں ہوتا تو ان کے واسطے فرمایا گیا ہے یشربون من کاس کہ وہ خود جام شراب پیئیں گے اور نسبت عشق میں اختیار و ارادہ باقی نہیں رہتا تو ان کے متعلق ارشاد ہے ویسقون فیہا کاسا کان من اجہا زنجبیل کہ یہ وہاں بھی خود نہیں پیئیں گے بلکہ دوسرے ہی لاکران کو پلائیں گے کہ وہاں بھی مستی ہی میں رہیں گے یشربون اور یسقون میں جو فرق ہے وہ اہل ذوق پر مخفی نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے اس کو تفسیر کے طور پر بیان نہیں کیا بلکہ اعتیاد کے طور پر اہل لطافت کے مناسب یہ لطیفہ بیان کر دیا ہے کہ کافور و زنجبیل کو ان دونوں نسبتوں کے رنگ سے مناسبت ہے اور جیسے کافور و زنجبیل جنت میں شراب کے ساتھ ملائے جائیں گے جس سے شراب کا اصل اور ان کا فرع ہونا ظاہر ہو رہا ہے اسی طرح یہاں بھی سمجھئے کہ نسبت انس اور نسبت عشق کے آثار میں جو اختلاف ہے کہ ایک میں غلبہ حرارت ہے اور ایک میں برد یہ مقصود نہیں ہیں بلکہ اصل مقصود محبت ہے جو دونوں میں مشترک ہے پس صاحب سکون کو عدم التہاب سے پریشان نہ ہونا چاہیے اور نہ اپنے کو محبت سے خالی اور محروم سمجھتا چاہیے بلکہ یوں سمجھئے کہ شراب محبت مجھے بھی حاصل ہے۔ مگر اس میں کافور ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے حرارت کا غلبہ نہیں ہوتا پر اس کا حرج ہی کیا ہے تم بھی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں داخل ہو اور اس جماعت میں سے ہو جن کو جنت میں کافور آمیز شراب دی جائے گی پس ہر حال میں راضی رہو۔ اور اپنی تجویز کو دخل نہ دو حق تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کافور ملا کر پلاتے ہیں۔ اور جس کو چاہتے ہیں زنجبیل ملا کر پلاتے ہیں۔ واصل دونوں ہیں۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں

عاشقے گر زین سر و گردن زان سرست

عاقبت مارا بداں شہ رہبرست

رعاشقی خواہ سکون قلب سے ہو یا اضطراب قلب سے ہو دونوں ہی حق تعالیٰ کے واصل ہیں کسی پر شوق اور عشق کا غلبہ ہے کسی پر انس اور سکون کا

میں نے پہلے اس بیان کا نام ”الکا نور والزنجبیل“ تجویز کیا تھا اسی وجہ سے کہ اس میں نسبت مع الشرکے والوان کا ذکر ہوا ہے جن کو ان دونوں سے مناسبت ہے مگر بعد میں پھر دوسرا نام تجویز کیا جو ذرا عام لوگوں سے غیر مانوس ہے یعنی (المعرق والرحیق للمعرق والحریق) اس میں معرق کو تو معرق سے مناسبت ہے اور رحیق کو حریق سے معرق کہتے ہیں۔ اس شراب کو جس میں پانی ملایا گیا ہو اور معرق کہتے ہیں غریق کو قاقاموس سے معلوم ہوا کہ معرق اور غریق دونوں واحدیں مطلب یہ ہوا کہ جو شخص دریائے سکون و خود میں ڈوبا ہوا ہے یعنی صاحب نسبت انس اس کے لئے تو شراب آب آمیز ہے اور جو جلا بھٹا رہتا ہے یعنی صاحب نسبت عشقیہ اس کے لئے حریق ہے یعنی شراب خالص کیونکہ لغت میں رحیق کے یہی معنی ہیں گو اس نام میں کا نور و زنجبیل کی آمیزش پر اشارہ نہ ہو سکا مگر فرق پھر بھی ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ جس شراب میں پانی ملا ہوا ہو وہ خالص شراب سے تیزی میں کم ہوتی ہے پس اس نام سے یہ معلوم ہو گیا کہ غریق و حریق دونوں شراب خوردہ ہیں مگر ایک سے تیز شراب پی ہے۔ ایک نے پانی ملی ہوئی۔ محروم کوئی نہیں میں نے اول یہ چاہا تھا کہ اس کا نام المعرق والرحیق للفریق والحریق رکھوں کہ یہ بولنے میں ذرا سہل تھا۔ مگر لغت میں مجھ کو غریق کے معنی شراب آب آمیز تھیں ملے اور دوسرے جو معنی ملے وہ اس جگہ مناسب نہ تھے۔ اگر کسی کو لفظ غریق کا بمعنی معرق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر یہ نام بہت اچھا ہے میری نظر کتب لغت پر زیادہ تھیں ہے پس میرے پاس قاقاموس ہی ہے اسی میں سب تنگ و ناموس ہے اس میں مجھ کو یہ بات تھیں ملی ممکن ہے کہ کسی اور کتاب میں اس لفظ کا بمعنی معرق استعمال ہونا دستیاب ہو جائے۔ بہر حال اس وقت تو یہی نام میں نے تجویز کیا ہے۔ المعرق والرحیق للمعرق والحریق اور زیادہ تر اس نام کی رعایت سے میں نے سورہ دہر کی آیات پر مڑھی ہیں تاکہ میرا یہ طیفہ قائم رہے۔ ورنہ اصل مقصود کہ دوسری آیت میں مصرع تھا اب دے عایکے حق تعالیٰ ہم کو اپنی محبت عطا فرمائیں خواہ اس رنگ کی ہو یا اس رنگ کی۔ آمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ الہ و اصحابہ اجمعین واخود عوننا

ان الحمد للہ رب العلمین۔ تممت بہ الخ

شریعت اور طریقت

اس کتاب کے جملہ مضامین حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے افادات کا انتخاب ہیں اس میں شریعت طریقت حقیقت معرفت سمیت اخلاق مجاہدہ افکار اشغال مراقبات احوال توحید تعلیمات مسائل مع دلائل وحقائق سالک کے لئے طریق عمل مندرج ہیں جو قرآن مجید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دقتاً علماء محققین و اولیاء کرام کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے اس طرح یہ کتاب اسلامی تصوف و سلوک اصول و فروع کا ایک جامع و مدلل ذخیرہ ہے شاید ہی تصوف کا کوئی اہم مسئلہ ہوگا جس پر اس کتاب میں روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ اس کے مطالعے سے اسلامی تصوف سلوک کے متعلق ہر قسم کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں تزکیہ نفس تہذیب اخلاق اصلاح اعمال کا طریقہ نہایت واضح اور آسان ہو جاتا ہے اور حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ شریعت و طریقت میں کوئی تضاد نہیں اس کتاب کے ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ مجلد ڈسٹ کور قیمت ۲۰٪ روپیہ علاوہ خرچہ ڈاک۔

ضروری معروضہ

الحمد للہ تعالیٰ ختم الحمد للہ تعالیٰ۔ اس دسمبر ۱۹۷۷ء کے رسالہ الابقاء پر آپ کا زر سالانہ ختم ہو گیا مگر ڈاک خزانے دی پی رجسٹری وغیرہ کا خرچہ دو گنا کر دیا ہے۔ الابقاء بذریعہ وی پی منگائے آپ کے چار کرو پیہ کا نقصان ہے۔ لہذا زر سالانہ منی آرڈر سے ارسال فرما کر اپنے چار روپے بچالیں۔ اور اپنے چار روپے کا نقصان نہ کریں۔
۲۔ جدید سال ۱۹۷۸ء کے لئے پچیس روپے براہ کرم آج ہی ارسال فرمادیں۔ جزا کم اللہ تعالیٰ۔

۳۔ اپنے منی آرڈر کے ساتھ ساتھ ہی کم از کم ایک ایک یا دو دو جدید خریدار کا بھی زر سالانہ ارسال فرمادیں تو اس خاصہ دینی تبلیغی، اصلاحی رسالہ کی ترقی اشاعت کا ثواب آپ کو مل جاوے گا۔ اسی فیس منی آرڈر میں چار خریداروں تک کا زر سالانہ آسکتا ہے۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ختم ان شاء اللہ تعالیٰ میری یتیموں عرضیں قبول فرمادیں گے۔ جزا کم اللہ تعالیٰ والسلام۔

طالب دعا محمد عبد المنان غفرلہ مکتبہ تھانوی
بندر روڈ کراچی
ایم۔ اے جناح روڈ